

ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನಮಾಲೆ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ

ಡಾ ಎಂ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ವಿ ನಾಗಪ್ಪ

ಜನಾಂಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲೆ ೨೨

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ

(ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ)

ಡಾ ಎಂ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ
ವಿ ನಾಗಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೦೨

ಮೂರವಾಣಿ : ೨೨೪೮ ೪೫೧೬

Kudugolla (Karnataka Nomadic Community Studies-21) by Dr. Gurulingaiah,
Published by Ashok N. Chalawadi, Administrative Officer, Kannada Pustaka
Pradhikara, Kannada Bhavana, J.C. Road, Bangalore-560 002.

© ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗ್ರಂಥಸ್ವಾಮ್ಯ - ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ: ೨೦೦೮

ಪುಟಗಳು : xxxiv + ೧೮೪

ಬೆಲೆ : ರೂ. ೮೦/-

ಪ್ರತಿಗಳು : ೧೦೦೦

First Print : 2008

Page: xxxiv + 184

Price: Rs. 80/-

Copies : 1000

ISBN : 81-7713-234-2

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಅಶೋಕ ಎನ್. ಚಲವಾದಿ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೦೨

ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ: ಪ್ರತಾಪ ರಾ ಬಹುರೂಪಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕರಡು ತಿದ್ದಿದವರು : ಡಾ. ಆರ್.ಬಿ. ಕುಮಾರ್, ರಾಮನಾಗರ

ಅಕ್ಷರ ಮೋಡೆಲಿಂಗ್ :

ಭಾವನಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್

ಕಮಲಾಪುರ-ಬೆಂಗಳೂರು ೨೨೧

ಮುದ್ರಕರು :

ರಾಜಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್

ನಂ. ೫೯, ೪ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦ ೦೨೩, ರೂ. ೨೨೨೩೪೦೬೬

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಜಿ. ಸಿದ್ಧ ರಾಮಯ್ಯ

ಸಂಪಾದಕರು

ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಮೇತ್ರಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಚಲವಾದಿ

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಕೆ. ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಎಕ್ಯಾರು

ಶೇಷಪ್ಪ ಅಂಬೋಳ್ಕೆ

ಡಾ. ಶರಣಯ್ಯ ಗೊರೇನಾಳ

ಹಂಸಲೇಖ

ಡಾ. ಕಾಶಿಪಾಠ ಅಂಬಲಗಿ

ಶೀಲಾ ತಿವಾರಿ

ಹೊರೆಯಾಲ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ

ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಪುಸ್ತಕಗಳು

೦೧. ಬುಧ್ಧ ಜಂಗಮ

೦೨. ಬೆನ್ನ ದಾಸರ

೦೩. ದಕ್ಕಲಿಗ

೦೪. ಗೋಸಂಗಿ

೦೫. ಹಂದಿ ಜೋಗಿ

೦೬. ಕೊರವು

೦೭. ಶಿಲ್ಪೇಶ್ವರ

೦೮. ಸಿಂಧೂಳ್ಳಿ

೦೯. ಕುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧ

೧೦. ದುಂಗ್ರಿ ಗರಾಸಿಯ

೧೧. ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ

೧೨. ಪಾರ್ಥಿ

೧೩. ರಾಜಗೊಂಡ

೧೪. ಬೈಲಪತ್ತಾರ

೧೫. ದೊಂಬದಾಸ

೧೬. ಫಿಫಾಡಿ

೧೭. ಗೋಂಧಳಿ

೧೮. ಕಂಜರಫಾಟಿ

೧೯. ಸಿಕ್ಕಿಗರ

೨೦. ಅಲೆಮಾಲ ಕುರುಬ

೨೧. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ

ಲೇಖಕರು

ಬಾಲಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಶಾಪ ರಾ ಬಹುರೂಪಿ

ಡಾ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ

ಚಾವಕಲ್ ರಾಜಣ್ಣ ಎಂ

ಆಪ್ತಾಬಿ ಎಸ್. ಸಿಂಧಿ, ಕೆ. ಚಾವಡೆ ಲೋಕೇಶ್

ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಂ. ದುಷಂತ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ ಮಾವ್ವಡ

ಡಾ. ಸಣ್ಣವೀರಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪಿ. ಮಹೇಂದ್ರರಾವ್ ಸಾಸ್ತಿ

ಡಾ. ದೊಡ್ಡಮನಿ ಲೋಕರಾಜ, ಪ್ರೀತಿಬಾನ್ ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಎಂ. ಎಸ್. ಗಂಟಿ

ಜಗದೀಶ ಕೆ. ಕೆ

ಕುಮುದಾ ಬಿ ಸುಶೀಲಪ್ಪ

ಡಾ. ಲಕ್ಕಿ ಪೈಪ್ಪಿರಾಜ್, ಎಚ್. ಪಿ. ಶಿವಾರಿ ರಾಮ

ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಮೇತ್ರಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಸೆನ್ಯಾತಿ

ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಲ್. ಬೈಲಪತ್ತಾರ, ಜಗನ್ನಾಥ ಎಂ. ಬೈಲಪತ್ತಾರ

ಕುಪ್ಪೆ ನಾಗರಾಜ

ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಅಂಜಲಿ ಸಾಳುಂಕಿ

ಶಿವಾನಂದ ಲ ಪಾಟಂಗಿ

ಜೆ. ಡಿ. ಚಾಗಡೆ

ಡಾ. ಚಲವಾದಿ ಬಸವರಾಜ, ಶೇಖರೇಂದ್ರ ಎಸ್

ಡಾ. ಯರಪ್ಪ ಡಿ

ಡಾ. ಎಂ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ವಿ. ನಾಗಪ್ಪ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು

ನಮ್ಮದು ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮಾಜ. ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕವು ಕೆಲವಾದರೆ, ಸಿಗದವು ಹಲವು. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಾರದೆ ತಪ್ಪು ನಮೂದಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಗಣತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಧ್ವಾನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಪಾರವಾದುದು. ಎಷ್ಟೋ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಡಿದ್ದು-ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಛಾಮಿ ಕಾಣೆ ಊರು ಕೇರಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತಿಗೆ (ಐಡೆಂಟಿಟಿ) ಸಿಗದೆ ಬಹುನಾಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬದುಕಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವ ದುರ್ಗತಿ ಅವರ ನಿತ್ಯದ ನರಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಆ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಕನಿಷ್ಠ ೪ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ವಾಹಕವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಾದುವ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮುದಾಯಮೂಲಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ದುಡಿಮೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೊಸ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉದ್ಭವಂಗಮ್ ಸಮುದಾಯದವರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ೨೦೦೫ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧ ಮತ್ತು ೧೨ ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ, ಆ ದಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ತುಂಬಾ ವಿವಿಧ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕುಂತಕಡೆ ಕೂರದೆ, ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರುದ್ದದ ಕೋಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೇತು ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಹಸಿಬೆ ಚೀಲ, ಕೆಲವರು ಕಸೆವಂಚಿ ಉಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಲುಂಗಿ, ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟ ಶರಟು ರಂಗು ರಂಗಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣದ್ದು. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ರಾಮ, ರಾವಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ, ಹನುಮಂತ, ಕೂರ್ವನಖಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಹೆಗಲಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ತಮಟೆ, ಮೃದಂಗ, ಡೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವರು ಪ್ಯಾಂಟು, ಶರಟು ಸೂಟುಧಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನವಿಗಳು ಯಾರ ಕಿವಿಗೂ ಕೇಳಿಸದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಬಾಲಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಮೈಕಿನಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೂ ಕೂರುವುದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆ ನಿಂತವರಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲೆಮಾರಿತನವೇ ಜೀವನಗತಿಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂರುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗದ ಕೆಲಸ. ಅವರಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆತುರ. ಆದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ತುರ್ತು. ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಹರಸಾಹಸ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಜನಸೋಮ. ವಿಚಿತ್ರ ಯುವಕರು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದೂರವಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಸದಾಯಕವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ.

ಈ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿಕರಗಾಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತನ್ಮುಖೇನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವೆಂಬುದು ಉಳ್ಳವರ್ಗಗಳ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದ್ದಲ್ಲದರಿಂದ ಗಾವುದ ಗಾವುದ ದೂರವಿರುವ ಇಂಥ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು

ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕವರೇ ಉಣ್ಣುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂಥ ವಿಸಂಗತಿಯ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದು ಇಂಥ ವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಮೇಲಿನ ಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ನೈತಿಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ನುವುದರ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಕಾಯಕಗಳ ಮುಖೇನ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸಬಲನೆ ನೀಡಲು ಸಂಘಟನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ. ಆದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗಳ ಧೈವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಕಾಯಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಖವಾಡಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಂಘಟಿತವಾಗ ಬೇಕಾದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಶಕ್ತಿರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳಪಂಗಡಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರಾರುಲ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ಉಳಿಯುವ ಬೆಳೆಯುವ ಅರಿವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಆಗತ್ಯವೇ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಇಂಥ ಎಚ್ಚರದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಬಲಿಗೊಡುವ ದಂದೆಗಿಳಿದಿವುದು. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಾಳಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಯುವಕರು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಹಿಸಿ, ಸಂಕಲ್ಪಬದ್ಧ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಫಲ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ.

ಈ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಇದು ಹೊರಗಿನವರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸಮುದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದು ಆಕ್ಷರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಚ್ಚಿತ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಧ್ಯಯನವಿದು. ನೋಂದ ನೋವ ನೋಂದವನೇ ನಿವೇದಿಸಿರುವ ವ್ಯಥಾನಕವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೆಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲೊಂದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತಗೊಳಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ತತ್ಪರತೆ ಸಂಕಲ್ಪಬದ್ಧ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠಭಾವ ಇವು ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಢಿಗೆ ಬೀಳದವರು. ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನರಳಲಾರದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋವುಗಳಿವೆ. ಬಂದ ಮೂಲದ ಬಗೆಗೆ ನಿಷ್ಕತುಂಬಿದ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಲಿರಂತೆ ಹಾಡಿದ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟುದನಿಗೆ ಕೊರಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊರಳುಗಳ ಹಾಡನ್ನು ದೇಸಿ ಸಹಜ ಶೈಲಿಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಪೊರೆ ಕೆ ಎಂ ಮೇತ್ರಿಯವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಕೆ ಭಾಸ್ಕರದಾಸ್ ಎಕ್ವಾರು, ಶೇಷಪ್ಪ ಅಂದೋಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂವೇದನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಕಾರ್ಯಸ್ಥರೊಬ್ಬರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈ ಎಸ್ ಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಪುಟಗಳು ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಅಧ್ಯಯನ ರೂಪಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಮೈ ಎಸ್ ಜೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಮೂಲಿಗರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಶುಪಾಲಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು. ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈವರಿತ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಂಡ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಸಮೂಹಗಳು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ೨೦ ರಷ್ಟು ಜನ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿರುವರು. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ೧೮೮೧ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ೧೮೮೧ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ೨೬೩೮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ೧೪೦೦೦ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಹಾಗುಣತೆ(Spelling)ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ (Singh, K S: 1996:3). ಭಾರತದ ೧೮೮೧ ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೯೨೯ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೮೫೫ ಮಹತ್ವದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರ ಜನರೊಳಗಿರುವ ೧೦೭೪ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು(Eustace, J Kitts: 1982). ೧೯೪೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಮಾನವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ೨ ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೮೫ ರಿಂದ ೩೧ ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೯೨ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನ (People of India) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮಾನವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೬೭೪೮ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ೪೬೩೫ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಧ್ಯಯನ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು(Singh, K S:1996:Vol.VIII:ix-x). ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಸರಳವಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮುಕ್ತ, ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ೨೩ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೫ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೭೪೯

ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು (ಭಾರತೀಯ ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ರಾಜ್ಯವಾದು ಇಳಿಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಗಮನಿಸಿ). ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ೧೦ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ೧೦ರಷ್ಟು ಜನ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಿರುವರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುವವು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂದರೆ ೭೩ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ ೫೬ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಅಲೆಮಾರಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕನ್, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಡುಳಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುಬೋತು, ಮಲೆಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತೆಂಟಿ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಟಕ್ಯಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಾರಿ, ಫಾಮಂತು, ಗ್ರೀಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮಿನ್ (nemein), ಲ್ಯಾಟಿನಿನಲ್ಲಿ ನೋಮಾನ್ (nomas), ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೊಮಾಡ್ (nomad), ಜೊತೆಗೆ ವರದೇಶಿ, ಸೆಲೆಯಿಲ್ಲದವರು, ದೇಶ ಸಂಜಾರಿಗಳು, ಪರಸ್ಥಳದವರು, ಹೊರಗಡೆಯವರು, ಉಚಲ್ಯಾ, ಜಿಪ್ಪಿ, ಬೋಡು ಬಿಡುವವರು, ಗುಳೆ ಹೋಗುವವರು, ವಲಸಿಗರು, ಗಿರಿಜನರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಿಕ್ಷಾ ವೃತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೈಕರಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕಾರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರೆಂತಲೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನಪದರು ಇವರನ್ನು ಗೋಸಾಯಿ, ಜಂಗಾಲಿ, ಜಂಗಮ, ಜೋಗಿ, ದಾಸಯ್ಯ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನೈಕ್ಸ್ಲೋಪೆಡಿಯ ಬ್ರಿಟಾನಿಕಾದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೆಮಾರಿತನವು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆಯೂರದೇ, ದಿಕ್ಕುದನೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಾಲಕ್ರಮಾನುಸಾರದ ಅಲೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಲೆಮಾರಿತನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದೆ. ಇದು ವಲಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಭಿನ್ನ.

ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

೧. ಪಾರಂಪರಿಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬೇಟೆ, ಪಳಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ; ಪಶುಪಾಲನೆದ ನಾಟಿವೈದ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದೈವಾರಾಧನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು

ಭಿಕ್ಷುಬನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲೆತ. ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಡಿ, ಕೋತಿ, ಹಾವು, ನಂದಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕುರಿ, ಮೀನೆ, ಕೆತ್ತೆ, ಹಂದಿ, ಒಂಟೆಗಳ ಪಾಲನೆದ ಹಗಲುನೇಷು, ಬುರುಕುಥೆ, ಗೋಂಧಳ, ದಾಸರ ಪದ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಬಯಲಾಟ, ತೋಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ, ದೊಂಬರಾಟ, ಮಾರಮ್ಮ ಪೈಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಟ್ಯದೈ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಿವೇರಿ, ಹಾಳಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮಾರಲು ನಡೆಸುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ.

೨. ನಿರಾಡಂಬರ, ನಿಷ್ಕಪಟ, ಸಹಜ ಸರಳ ನಿರಕ್ಷರಿಗಳು. ಬಂಡವಾಳ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳದ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳು

೩. ಸರ್ವಜೀವನವಾದಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಿದ್ಧವಸ್ತರು.

೪. ಮರು ಭಾಷೆ ಅವಲಂಬಿತ ಮಾತೃಭಾಷಿಗಳು.

೫ ಹಾಳು ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಬಯಲಿನ ಮರಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ನಗರಗಳ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಸ.

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಶುಪಾಲಕ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಾರಂಪರಿಕ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳದ ವೃತ್ತಿ ಅವಲಂಬಿತ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಕೆಲವು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೆಲೆಕಂಡಿವೆ. ಆದರೂ, ಬದುಕಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸಹಸ್ರಾಂ ಕೆಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದ ಅಲೆಮಾರಿತನ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿತನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸರಕಾರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೧೮೭೧ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಧಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳೆಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದುವರಿದು ೧೮೯೭, ೧೯೧೧, ೧೯೨೩, ೧೯೨೪ ಮತ್ತು ೧೯೪೭ ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ದಂಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಪಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಹಾಕಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರು ದಿನಾಲು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ವಸಾಹತುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಜೇಲುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾದವು. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ತರಹದ ಅಪರಾಧ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ವಸಾಹತುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ, ಇಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡವು. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಿಸುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ೧೯೪೭ ರಲ್ಲಿ ಮದಾಸ್ ಮತ್ತು ೧೯೪೯ ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಅಧಿವಕ್ತೃಗಳಲ್ಲಿಯ ಅಪರಾಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಪರಾಧ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲ್ಯಮಾಪನದ ಫರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ೧೯೫೨ ರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ದಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ (DNT) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವರ್ತದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ೧೯೬೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೨,೭೧,೦೨,೧೮೦ ಜನರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕರಣದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ ಕಲೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದವು. ಕಲೆಗಳು ಕಳೆಗುಂದಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಎಡೆಯಾದವು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಕೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಆತಂತ್ರತೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವು. ಇವುಗಳ ವಿಮೋಚನೆಯು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರವಾರತದಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಚಿಂತನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮುಕ್ತ, ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಓಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ರಾಜ್ಯವಾಸಿ ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಾಜ್ಯ/ರಾಜ್ಯ/ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು	ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಜಾ ಪಪಂ	ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂವ	ಅ + ಆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು
	ಭಾರತ			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೨೩೫	೪೭	೨೮೭
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೭೫	೩೦	೧೧೫
೦೧	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೨	೫	೧೭
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೧	೦	೩೭
೦೨	ಕರ್ನಾಟಕ			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೯	೨	೧೩
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೫	೩	೮
೦೩	ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೯	೦	೧೩
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೭	೦	೯
೦೪	ಗುಜರಾತ್			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೪	೩	೧೦
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೪	೩	೧೫
೦೫	ರಾಜಸ್ಥಾನ			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೭	೫	೭
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೫	೦	೭
೦೬	ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೪	೫	೭
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೧	೦	೧೧
೦೭	ಒರಿಸ್ಸಾ			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೪	೫	೮
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೭	೩	೦
೦೮	ಚಂಡೀಗಢ*			
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೧	೦	೧೪
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೪	೦	೭

೦೯	ಹರಿಯಾಣ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೧	೦	೧೩	೨೪	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೩	೦	೮	೧೧	೩೫
೧೦	ಪಂಜಾಬ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೯	೦	೧೦	೧೯	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೭	೦	೯	೧೫	೩೪
೧೧	ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೩	೦	೫	೧೮	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೩	೩	೯	೧೫	೩೩
೧೨	ತಮಿಳುನಾಡು					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೭	೨	೧೮	೨೭	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೩	೧	೩	೭	೩೩
೧೩	ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೯	೫	೧೫	೨೯	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೦	೩	೩	೩೨
೧೪	ಕೇರಳ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೪	೦	೧೦	೨೪	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೪	೦	೧	೫	೨೯
೧೫	ಉತ್ತರಾಂಚಲ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೮	೦	೦	೧೮	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೭	೧	೦	೭	೨೫
೧೬	ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೧	೩	೩	೧೭	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೨	೨	೪	೨೧
೧೭	ತ್ರಿಪುರ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೫	೧	೭	೧೨	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೪	೧	೩	೮	೨೦
೧೮	ಪಾಂಡಿಚೇರಿ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೩	೦	೧೭	೧೯	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೧	೦	೦	೧	೨೦
೧೯	ಝಾರ್ಖಂಡ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧೩	೪	೦	೧೭	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೧	೧	೦	೨	೧೯

೨೦	ಬಿಹಾರ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೯	೨	೪	೧೫	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೧	೧	೨	೧೭
೨೧	ಅಸ್ಸಾಂ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೦	೦	೯	೯	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೦	೭	೭	೧೫
೨೨	ಜಾರ್ಖಂಡ್					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೯	೩	೦	೧೨	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೧	೦	೧	೧೩
೨೩	ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೨	೧	೧	೪	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೪	೩	೭	೧೧
೨೪	ಕೇರಳ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೨	೧	೩	೭	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೧	೪	೦	೫	೧೧
೨೫	ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿವು*					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧	೦	೨	೩	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೦	೩	೩	೬
೨೬	ಗಿಝನ್					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೦	೦	೨	೨	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೨	೦	೨	೪
೨೭	ಗೋವ					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೦	೦	೦	೦	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೦	೩	೩	೩
೨೮	ದಾಡ್ರ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ*					
	ಅ. ವಿಮುಕ್ತ	೧	೦	೦	೧	
	ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ	೦	೦	೨	೨	೩

*ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದ ವಿವರ: ಪಜಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಪಂ:ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ, ಹಿಂವ್ ಹಿಂದಳದ ವರ್ಗ, ಅ. ವಿಮುಕ್ತ ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಆ. ಅಲೆಮಾರಿ: ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು. ಆಧಾರ ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮುಕ್ತ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಆರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ೨೦೦೬

ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ೪೮೯ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೨೯೫ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ೪೭ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ೨೦೭ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೭೦ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೬೫ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ೩೦ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ೧೭೫ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ೫೬ ವಿಮುಕ್ತ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿರುವವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನಂತರದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ೨೪೫ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ೨ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ೧೩ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ೩೨ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ೩ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ೨೪ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು (ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ): ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ೧. ಆದಿ ದಾವಿಡ. ೨ ಬಂಜಾರ, ಲಂಬಾಣಿ, ಲಂಬಾಡಾ, ಲಮಾನಿ, ಸುಗಾಲಿ, ಸುಕಾಲಿ, ೩. ದೋಮ್, ದೊಂಬರ, ಪೈದಿ, ಪಾನೊ, ೪. ಗಂಟಿ ಪೋರ್ನ್, ೫. ಹಂಡಿ ಪೋಗೀಸ್, ೬. ಕೇವಾಮಾಂಸ, ೭. ಕೊರಬ, ಕೊರಚರ, ೮. ಮಾಲ, ೯. ಮಾಂಗ ಗಾರೂಡಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ೧ ಭಿಲ್, ೨ ಪಾರ್ಥಿ, ಅಡ್ಡಿಬೆಂಜೇರ್, ಫಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಥಿ, ಹರಣಾಕಾರಿ ಹುಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ೧. ದೈರಾಗಿ, ಬವಾನಿ, ಬಾವಾ, ೨. ಬೇಡರು, ೩. ಬೆರಿಯ, ೪. ಭಾಮ್ಪಾ, ೫. ಚಾರಾ, ಧಾರ. ಧಾರಾ, ೬. ಘನಾಡಿ, ೭. ಜ್ಯೋಗಿ, ಜ್ಯೋಗರ, ಸನಜ್ಯೋಗಿ, ೮. ಕಂಜರ ಭಾಟ, ೯. ಕಂಜರಿ, ಕಂಜರ್, ೧೦. ಮಸೂಜ್ಯೋಗಿ, ೧೧. ನಬ್, ೧೨. ಗುಜರ್, ೧೩. ಮರವರ್

ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ): ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ೧. ಬೇಡ ಜಂಗಮ್, ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮ್, ೨. ಭೋವಿ, ಓಡ್, ಓಡ್ಲೆ, ವಡ್ಡರ್, ಒಡ್ಡರ್, ೩. ಕೊರಮ, ಕೊರವ, ಕೊರವರ್, ೪. ಮದಾರಿ, ೫. ಶಿಳ್ಳೇಕ್ಕಾತಾಸ್; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ೧. ಹಕ್ಕಿಪುಕ್ಕಿ, ೨. ಮೇದ, ಮೇದಾರಿ, ಗೌರಿಗ, ಬುರುಡ, ೩. ಶೋಡ, ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ೧. ಬಾಳಸಂತೋಷಿ, ೨. ಬಾರ್ಗುಗರ, ೩. ಬೆಸ್ತರ್, ೪. ಬುಡಬುಡಕಿ, ದೇವಾರಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ೫. ಭಪ್ಪರಬಂದ್, ೬. ಚಿತ್ತಕಥಿ ಜ್ಯೋತಿ, ೭. ದರವೇಸು, ೮. ದೊಂಬಿದಾಸ, ೯. ದುರ್ಗಮುರ್ನಾ, ೧೦. ಗೋಂಧಳಿ, ೧೧. ಹೆಳವ, ೧೨. ಕಾಕಿಪಾಟಿ, ಕಿರುಮಾಲಿ, ೧೩. ಕೋಲ್ಹಾಟಿ, ೧೪. ಕೊರವರ್, ಯರಕಲ, ಯರುಕಲ, ೧೫. ನಂದಿವಾಲಾ, ೧೬. ನಾಥಪಂಥಿ, ೧೭.

ಖಚಿಗುಂಟಲಾ, ೧೮. ಸರಾನಿಯ, ೧೯. ಸಿಕ್ಕಲಿಗಾರ, ೨೦. ವಡಿ, ೨೧. ವೈದು, ೨೨. ವಾಸುದೇವ, ೨೩. ಮದಾರಿ, ೨೪. ಗೋಸಾವಿ, ಗೋಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತೀಶ್.

೧೯೫೨ ರಲ್ಲಿ ವಿಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ೧೯೫೦ ರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು ೧೨.೧೯೬೬ ರವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ೧೯೬೬ ರಿಂದ ೪೩.೧೯೭೭ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡವು. ಆ ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎಂಬೀ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ೪೯ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೀದರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ೬, ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ೪೨ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ೧ ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ೯ ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾದವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ೩ ಪ್ರತಿಶತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿತ್ತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

೧. ಬೈರಾಗಿ, ಬಾವಾ, ೨. ಬಾಳಸಂತೋಷಿ ಜೋಶಿ, ೩. ಬಾಜೆಗರ್, ೪ ಭರಾಡಿ, ೫. ಬೊಂಬುಡಬುಡಕಿ, ಜೋಶಿ, ಗೊಂಧಳಿ, ೬ ಧಾರಾ, ೭. ಚಿತ್ರಕಥಿ ಜೋಶಿ, ಜೋಲಿ, ೯. ಡವೇರಿ, ೧೦. ದೊಂಬಾರಿ, ೧೧. ಘಸಾಡಿ, ೧೨. ಗಾರೂಡಿ, ೧೩. ಗೋವಾಲ, ೧೪. ಗೊಂಧಳಿ, ೧೫. ಹೆಳವ, ೧೬. ಜೋಗಿ, ೧೭. ಬೇಲಕಾರಿ, ೧೮. ಕೋಲ್ಹಾಟಿ, ೧೯. ನಂದಿವಾಲಾ, ಜೋಶಿ, ಪೂಂಡಳಿ, ಪೂಲಮಾಲಿ, ೨೦. ನಾಥಪಂಥಿ, ದಾರಿ, ಗೋಸಾವಿ, ೨೧. ನೀರಶಿಕಾರಿ, ೨೨. ಪಾಂಗುವಲ್, ೨೩. ಜೋಶಿ, ನಾದಾ ಜೋಶಿ, ೨೪. ಸಾಂಸಿಯ, ೨೫. ಸರಾನಿಯ, ೨೬. ಸುಡುಗಾಡುಸಿದ್ದ, ೨೭. ತಿರುಮಾಲಿ, ೨೮. ವೈದು, ೨೯. ವಾಸುದೇವ, ೩೦. ವಡಿ, ೩೧. ವಾಗ್ಗಿ, ೩೨. ವೀರ, ೩೩. ಬಜಾನಿಯ, ೩೪. ಗೊಲ್ಲ, ೩೫. ಶಿಕ್ಕಲಿಗಾರ, ೩೬. ಕಿಳ್ಳೇ ಕ್ಯಾತಾಸ್, ೩೭. ಸರೋಡೆ, ೩೮. ದುರ್ಗಾ ಮುರ್ಗಾ, ಬರಬುರಾ, ೩೯. ಹಾವಗಾರ, ಹಾವಾಡಿಗ, ೪೦. ಖಚಿಗುಂಟ, ೪೧. ಮಸಕೆಯ ಜೋಗಿ, ೪೨. ಬೆಸ್ತರ್, ಬುಂಡೆ ಬೆಸ್ತ, ೪೩. ಕಟಮು, ೪೪. ದರವೇಶ, ೪೫. ಕಾಶಿಕಾಪ್ಪಿ, ೪೬. ಮದಾರಿ, ೪೭. ಹಂಡಿ ಜೋಗಿ, ೪೮. ದೊಂಬಿದಾಸ, ೪೯. ಬೈಲಪತ್ತಾರ

ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

I. ೧. ಲಂಬಾಣಿ ಅಥವಾ ಲಂಬಾಡಾ, ೨. ವಡ್ಡರ, ೩. ಪಾರಧಿಸ್, ೪. ಯರಕುಲ, ೫. ಕೈಕಾಡಿ, ೬. ಕೊರವರ್ (ಬೇದರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ).

II. ೧. ಬೇರಡ, ೨. ಬೇಡರ, ೩. ತಳವಾರ, ೪. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ೫. ನೈಕಮಕ್ಕಳು, ೬. ನೈಕಲಾಡಿ, ೭. ಭಾಂಮ್ಪಾ ರಾಜಪುತ, ೮. ಪರದೇಶಿ ಭಾಂಮ್ಪಾ, ೯. ಭಾಂಮ್ಪಾ, ೧೦. ಟಹಾರಿ, ೧೧. ಪಾಂಟಿಬೋರ, ೧೨. ಉಚ್ಚಿಯ, ೧೩. ತುಡುಗ್ ಒಡ್ಡರ್, ೧೪. ಗಿರಣಿ ಒಡ್ಡರ್, ೧೫. ಬೆಸ್ತರ್, ೧೬. ದಂಗ ದಾಸರ್, ೧೭. ಕಮಾತಿ, ೧೮. ಕೈಕಾಡಿ, ೧೯. ಕೊರಲ್ಪ, ೨೦. ಕೊರವರ್, ೨೧. ಪಾಮಲೋರ್, ೨೨. ಜಾಪೇರಿ, ೨೩. ಜೋಹಾರಿ, ೨೪. ಲಮಾಣಿ, ೨೫. ಲಂಬಾಡಾ, ೨೬. ಟಾಕಣಕರ್, ೨೭. ಪರಣಶಿಕಾರಿ, ೨೮. ಬೆಗರಿ ಬೇಟೆಗಾರ, ೨೯. ನೀರಶಿಕಾರಿ, ೩೦. ಫಾಸೇಹಾರಿ, ೩೧. ಸಾಂಸಿಯ, ೩೨. ಛಾಡಾ, ೩೩. ನಟ್, ೩೪. ಕಂಜರ್ ಭಾಟ್, ೩೫. ಕಂಜರಿ, ೩೬. ಕಂಜರ್, ೩೭. ಬೇರಿಯ, ೩೮. ವಡ್ಡರ್, ೩೯. ಛಪ್ಪರಬಂದ, ೪೦. ಒಂಡಿ ಒಡ್ಡಲ್, ೪೧. ಮಣ್ಣು ಒಡ್ಡರ್, ೪೨. ಕಲ್ಲು ಒಡ್ಡರ್ (ವಿಜಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ).

III. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ.

IV. ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

೧. ಗೌಡಲು, ೨. ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕ, ೩. ಹಸಲರು, ೪. ಇರುಳಿಗ, ೫. ಜೇನು ಕುರುಬ, ೬. ಕಾಡು ಕುರುಬ ೭. ಮಲ್ಕೆಕುಡಿ, ೮. ಮಲೇರು, ೯. ಸೋಲಿಗರು (ಕೊಡಗು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ).

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೬, ಸುಡುಗಾಡುಸಿದ್ಧ, ೪೬ ಮತ್ತು ೪೭. ಹಂಡಿಚ್ಚೋಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ೨೭.೭೧೯೭೭ರಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿದವು. ಉಳಿದವುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದವು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ೧೩.೧೦.೧೯೮೩, ೧೭.೯.೧೯೯೪, ೩೦.೧೦.೨೦೦೨ ರಂದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಂಪು ಎ, ಕ್ಯಾಟೆಗರಿ ೧, ಪ್ರವರ್ಗ ೧ ಎಂಬೀ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ೧೯೮೩ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯೂ ಮರಿಬೆಕೆಯಾಯಿತು. ೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ಅರ್ಹ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯತ್ಯೇಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿವರಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂ ಎಸ್ ಹೆಳವರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಎಂಬುದು ವರದಿಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವರ ವಾದ ಆಯೋಗದ ಒಮ್ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳೂ ಎಚ್ಚರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿನಿಂದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು. ಆನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಓಗಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವವು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ೫.೬.೨೦೦೬ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ೨೦೧೯ ೨೦೨೭ವೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ೩೬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎಲಯದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ೪ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ೧.೨.೧೯೬೬ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಆರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಲವಾರು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪಂಗಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ೧೯೬೬ರ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾಯಿಯಾಗಿ ನೆರೆನಿಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಪರ್ಶಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು.

ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅತಂತ್ರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳೆಂದರೆ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮ್, ಚಿನ್ನ ದಾಸರ್, ದಕ್ಕಲೆಗ, ದೊಂಬರ, ಗೋಸಂಗಿ, ಹಂಡಿ ಜೋಗೀಸ್, ಕೊರಮ, ಮದಾರಿ,

ಮಾಂಗ ಗಾರೂಡಿ, ಸಿಂಧೋಕ್ಕು, ಸುಡುಗಾಡು ಸಿಂಧ ಅಥವಾ ಮಸಣಜ್ಯೋಗಿ, ಶಿಳ್ಳೇಕ್ಕಾತಾಸ್ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಪರ್ಮಾಯ ಪದಗಳು; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಡ್ವಿಚಿಂಜೇರ್, ಪಾರ್ಲಿ, ಡುಂಗ್ರಿ ಗರಾಸಿಯ, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ, ನಾಯಕ (ಮಂಡ್ರು) ಮತ್ತು ರಾಜಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುರುಬ, ಬೈಲಪತ್ತಾರ, ಕಂಜೆರಭಾಟ್, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ, ಗೋಂಧಳ, ಫಿಸಾಡಿ, ಹೆಳವ, ಸಿಕ್ಕಿಗರ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಗಳು ವಾರಂಪಂಚ ಪಳು ಪಾಲನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದಿಮ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಆದರೆ, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿರದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತತೆ ಕುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ಆದರೆ, ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರಮ, ಮಾಂಗ ಗಾರೂಡಿ, ಮಸಣಜ್ಯೋಗಿ, ಅಡ್ವಿಚಿಂಜೇರ್, ಪಾರ್ಲಿ, ಪಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ, ಕಂಜೆರಭಾಟ್, ದೇಂಬರ, ಗಂಟಿಜೋರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ಕಳಂಕವಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಎಶೇಷವಾಗಿ ಬಹು ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು.

ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮ್, ಚೆನ್ನ ದಾಸರ್, ದಕ್ಕಲಿಗ, ದೊಂಬರ, ಗೋಸಂಗಿ, ಹಂಡಿ ಬೋಗೀಸ್, ಸಿಂಧೋಕ್ಕು, ಶಿಳ್ಳೇಕ್ಕಾತಾಸ್ ರಾಜಗೊಂಡ, ಬೈಲಪತ್ತಾರ, ಗೋಂಧಳ, ಫಿಸಾಡಿ, ಹೆಳವ, ಮೋಡಿಹಾರ, ಶಿಕ್ಕಲಿಗಾರ, ಸಿಕ್ಕಿಗರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದಂತಹವು. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವವು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಮೊರೆಹೋಗುವವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದಾಸವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವವು. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಡವಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಹುರೂಪಿ, ಬೈರಾಗಿ, ಬಾಳಸಂತು ಬಾವಚ್ಚ, ಕುರುಕುರುಮಾಮ, ಕೊಂಡಮಾಮ, ಬುರಕೆಥೆಯವರು, ಹಗಲುವೇಷದವರು, ವೇಷಗಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ; ಶಿಳ್ಳೇಕ್ಕಾತಾಸ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಶಿಳ್ಳೇಕ್ಕಾತ, ಕೆಳ್ಳೇಕ್ಕಾತ, ಕಟಿಬು, ಗೊಂಬೆರಾಮ, ತೋಗಲುಗೊಂಬೆ ಆಟದವರು, ಬುಡಬುಡಕಿಯವರು, ಬುಂಡೆ ಬೆನ್ನ

ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ; ಚಿನ್ನ ದಾಸರ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಲಯ ದಾಸರ್, ಹೊಲಯ ದಾಸರಿ, ಮಾಲ ದಾಸರಿ, ದಂಡಿಗ ದಾಸರ್, ಚಕ್ರವಾಡ್ಯ ದಾಸ್, ದೊಂದಿ ದಾಸರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ; ಕೊರಮರನ್ನು ಕೊರವ, ಕೈಕಾಡಿ, ಬಜಂತ್ರಿ, ಮೋಡಿಕಾರ, ಕುಂಜಿ ಕೊರವ, ಕೇಪ್‌ಮಾರಿಸ್, ಕುರುವನ್, ಯರಕುಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ; ಸಿಂಧೂಳ್ಳು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಚಿಂಧೂಳ್ಳು, ಪೋತಗಾಜ, ಸುಂಕಲಮ್ಮನವರು, ಪ್ರಾಣಾರಿಗಳು, ಮಾರಮ್ಮನವರು, ಮರ್ಗಮುರ್ಗಿಯವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಭಿಲ್ ಗುಂಪಿನ ತುಂಗಿ ಗರಾಸಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟನ್ನು ಜೋಗಿ, ಗೋಸಾವಿ, ಗೊಸಂಗಿ, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ, ಶಿಲ್ಕೇಕ್ಕಾತ, ಮರಾಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ; ಪಾರ್ಥಿ ಬುಡಕಟ್ಟನ್ನು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ, ಪರಣಶಿಕಾರಿ, ಅಡ್ಡಿಚಂಚೇರ್, ಚೆಂಬು, ನೀರಶಿಕಾರಿ, ಮೇಲಶಿಕಾರಿ, ಫಾನ್ಸಿ ಪಾರ್ಥಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕರೆದಿರುವರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕರೆದಿರುವ ಹೆಸರುಗಳೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಂತೆ ಕಂಡು ದಾಖಲಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು ಸ್ಥಳೀಯರು ಇವರ ಕಾಯಕಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಿಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದರೇ ಏನು ಇವರ ನಡುವೆ ವಿರೋಧವೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಸಹಜ. ಮೀಸಲಾತಿಯ ಗಂಧಗಾಳ ಅರಿಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವುಳ್ಳ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ತನ್ನ ಮೂಲ ಪಡೆಂಟಿಟಿ ಮರೆಸುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಹೊಲೆಯ ದಾಸರು ಚಿನ್ನದಾಸರೆಂಬ, ಬುಡುಗ ಜಂಗಾಲರು ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮರೆಂಬ, ಹಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಂದಿ ಜೋಗಿಯರು ಅಥವಾ ಜೋಗಿ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೋತುಬಿದ್ದವು. ಕಾರಣ ಅಂದು ದಾಸ, ಜಂಗಮ, ಜೋಗಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಇತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಳಂಕ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಪದಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಧರ್ಮಾಶ್ರಯ ಇವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇಟೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ ಹೊಂದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತೀವ್ರತು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳದಾಯಿತು.

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಂಧಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬುಡಬುಡಿಕೆ, ಜೋಷಿ, ಭೂಕೇರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಳವರನ್ನು ಗಂಟಿ ಹೆಳವ, ಹಂದಿ ಹೆಳವ, ಪುಂಗಿ ಹೆಳವ, ಬಾಪೆ ಹೆಳವ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕರೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂತಹ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಕುರಿತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರ ದಿವ್ಯ

ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಕಾರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಭಿಸಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೈಲಬತ್ತಾರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಲವೆಡೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಂತೆ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಿಬ್ ಧರ್ಮದ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಮೊರೆಮೋಗಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಐಡಂಟಿಟಿಯ ಕಗ್ಗಂಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ. ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸರಕಾರಗಳು, ಆಯೋಗಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಕಾಗದೆ, ಕುರುಡಾಗದೆ, ಕಿವುಡಾಗದೆ, ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಂದಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಆಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಲಿಷ್ಠರ ಪಾಲಾಗಿ ಬಲಹೀನರು ಅಂಚೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವರು. ಅಂಚೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುನಾಮಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ನಗರಗಳ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಬಹುದೂರವಿದ್ದು ತಮ್ಮದೆಯಾದ ಭಾಷೆ, ರೂಢಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲಿವೆ.

ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಕಡುಬಡವರು, ಸರಳರು, ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಅರಿಯರು, ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಮತ್ತು ಆಗುತ್ತಲ್ಲದವರು. ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲಿಗರು, ಬೇಟೆ, ಬೆಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆತು ಅತಂತದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಯಾರದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡಾರ ಗುಡುಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಾಗದ ಮಾಲಿಕ ಹೆದರಿಸಿದೊಡನೆ ಮತ್ಯಾರದ್ದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡಾರ ಹಾಕಿ ಬದುಕಲು ಗುಳೆ ಹೋಗುವರು. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕವರಲ್ಲಿ ಬಹುಕೇಕ ಜನರು

ಗುಜರಿ ಆರಿಸಲು, ಬಕೇಟ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು, ಕಾಟಾ, ಪಿನ್ನು, ಸೂಜಿ, ಜಡಿಬೂಟೆ ಮಾಡಲು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು, ಕೃಷಿಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು ಇವ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವರು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಇವರಿಗೆ ಕನಸಾಗಿದ್ದುಪುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿರುವುದು.

ಗುಡಾರ ನಿವಾಸಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮ್, ಚೆನ್ನ ದಾಸ್, ಗೋಸಂಗಿ, ಹಂಡಿ ಪೋಗಿಸ್, ಶಿಲ್ಕೇಶ್ವರಾಸ್, ಸಿಂಧೋಳ್ಳು, ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧ, ದಟ್ಟಿಪಿಕ್ಕಿ, ಪಾರ್ಥಿ, ಗೋಂಧಳಿ, ಹಳವ, ಮೊಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸು ಮುಖಂಡರು ಮುಂದಾದರು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘವನ್ನು ೧೩.೨.೨೦೦೨ ರಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಳುವಳಿಗೆ ಅಣಿಗೊಂಡರು. ನಿಸ್ಪಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಟ ಸೇವಾಭಾವದ ಈ ಸಂಘಟಿತ ಚಳುವಳಿಯ ಫಲ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊರವಲಯದ ೮ ಅಲೆಮಾರಿ ಗುಡಾರ ನಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ೨೪೮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುಖದ್ರ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸವನಗರ. ಅವರ ಆನಂದತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗುಡಾರ ನಗರ ಎಂತಲೇ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಆಮೋಘ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದವು. ಈ ಗುಡಾರನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆಡೆ ಇರುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಗುಡಾರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ನೀಡಿತು.

ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಹಾಶ್ವೇತಾದೇವಿಯವರು ಪ್ರಥಮರು. ಇವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ದನಿಗೊಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಗಣೇಶ ದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾನೆ, ರಂಜೀತ್ ನಾಯಕ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸ್|| ರೇಣುಕೆ, ಡಾ|| ಅಜಯ್ ದಾಂಡೇಕರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಬಜರಂಗಿ, ಡಾ|| ಮೀನಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ|| ಎನ್|| ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಭಾಯಿ ಪತಿವಿ ಅವರುಗಳು ಪ್ರಮುಖರು. ಈ ಚಿಂತಕರ ವ್ಹನಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಯಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ಇವರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ೨೩.೧೦.೨೦೦೩ ರಂದು ಆಯೋಗ ಒಂದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ದರಾವು ಪಾಸು ಮಾಡಿತು. ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ತಿರುವಳಿಕೆಯ ಚಳುವಳಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ

ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಾಜ ಮನಸ್ಸರಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕೆ. ಭಾಸ್ಕರದಾಸ್ ಎಕ್ವಾರು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನದಾಸರ್ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಟರಿನಲ್ಲಿ ೨೫.೧೨.೨೦೦೪ ರಂದು ಮತ್ತು ಕದರಿಯಲ್ಲಿ ೨೬.೧೨.೨೦೦೪ ರಂದು ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಅಲೆಮಾರಿ ಚಿಂತಕರು ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಲು ಅಣಿಗೊಂಡರು. ೧೦.೩.೨೦೦೫ ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಲಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಒಕ್ಕೂಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಾದವು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯವೂ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸರಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ ಸರಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.

ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಎಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡದ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಿವಾಸಿ ವಿಹತಾ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಬೋಧಾರಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ೪ ದಿನಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣವನ್ನು ೨೦೦೫ರ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೧ ರಿಂದ ೨೪ ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ೧೭೦೦ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅದಿವಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು, ಚಿಂತಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ೬೦ ಜನ ವಿವಿಧ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಭಾರತದ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಮುಕ್ತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಚಿಂತಕರ ಸಭೆಯು ಒಮ್ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿತು. ೧೪.೧೨.೨೦೦೬ರ ಮಹಾತ್ಮಾಜಾದೇವಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಚಿಂತಕರೆಲ್ಲರೂ ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ೧೪.೩.೨೦೦೫ ರಂದು ಆಯೋಗ ಒಂದನ್ನು ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸಲು ಕರಾವಳಿ ಪಾಸು ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮುಕ್ತ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಎಸ್ ರೇಣಕೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಭಾಯಿ ಪತನಿ ಅವರು ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ದಾ ಗಣಕೀಕರಣ ದೇವಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ೭ ಜನ ಸದಸ್ಯರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ೦೯.೦೧.೨೦ ರಂದು ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೇಮಿಸಿತು. ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಸಕಾರಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಯಸಿತು. ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ನೀಡಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ವರದಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆಯೋಗವು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ಸಹಕರಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರಕಾರ ಯೋಜಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾದಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮನ ಒಲಿಸಿತು. ವಾಣಿಜ್ಯಕಾರವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಠಸಭೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಜನಗಣತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಭಾರತೀಯ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಓದುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ತರಹದ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಎಂ ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಲಿಟ್ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅನನ್ಯತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟಚಿತ್ರವೊಂದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅನನ್ಯತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟಚಿತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಈ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ೨೨ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇವೆ.

ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನೆಂದರೆ,

ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದಲೇ ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಆಯಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅನನ್ಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿರುವ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿಯ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯದ ಲೇಖಕರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಹೊರಗಿನ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಲೇಖಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಶೋಧನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಲೇಖಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಾದರಿ ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ೨೨ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ೨೦೦೫-೦೬ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅಲೆಮಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಯ ಚಿಂತನೆಯು ೨೦೦೬-೦೭ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ೨೦೦೭-೦೮ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಫಲಕಾರಿಯಾಯಿತು.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮ್, ಚೆನ್ನ ದಾಸರ್, ದಕ್ಕಲಿಗ, ಗೋಸಂಗಿ, ಹಂಡಿ ಜೋಗೀಸ್, ಕೊರಮ, ಶಿಳ್ಳೇಕೃಷ್ಣಾಸ್, ಸಿಂಧೂಳ್ಳು, ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ದುಂಗಿ ಗರಾಸಿಯ, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ, ಪಾರ್ಥಿ, ರಾಜಗೊಂಡದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬೈಲಪತ್ತಾರ್, ದೊಂಬಿದಾಸ, ಫಿಸಾಡಿ, ಗೋಂಧಳಿ, ಹೆಳವ, ಕಂಜರಘಾಟ, ಸಿಹಿಗರ್ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುರುಬ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವವು. ಇಲ್ಲಿಯ ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮ್, ಸುಡುಗಾಡುಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನ ದಾಸರ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದೇ ಮೂಲದವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಡ ಜಂಗಮರು, ದಾಸರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನದಾಸರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನೆಗೆ ಸುಡುಗಾಡುಸಿದ್ದರು ಮೊದಲೋಗಿ ಸಮನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೊಂಬಿದಾಸರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನದಾಸರು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಿ

ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದೇ ನೆಲಮೂಲದವಾ ಗಿದ್ದರೂ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇವು ಪತ್ತೇಕೆವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶಿಫೇಶ್ವರತ ಮತ್ತು ಗೋಂಧಳ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಳುಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹಲವೆಡೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ೧೯.೪.೨೦೦೭ ರಂದು ಈ ಕುರಿತು ಲೇಖಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮತ್ತು ೩.೫.೨೦೦೭ ರಂದು ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಳಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿಂದರ ಕುರಿತು ಕಮ್ಪಟಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾದವು ೧.೬.೨೦೦೭ರಂದು ಲೇಖಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ೧.೮.೨೦೦೭ ರಂದು ಮತ್ತು ೩.೯.೨೦೦೭ ರಂದು ಲೇಖಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕರಡು ಎರಡುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದವು ೬.೧೦.೨೦೦೭ ರಂದು ಲೇಖಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು

ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಮ್ಪಟ, ಸಮಾವೇಶ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಕನನ್ನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಛಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊ ಎಸ್. ಬಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ ಎನ್ ಚಲವಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆಯುವೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಗಲುವ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೀಡಲು ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಲೆಮಾರಿ, ಆರೆ ಆಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆಯುವೆ. ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ದೇವರಾಪುರದ ಮೋಹಿತ್ ಗಾಫಿಲ್, ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣಕ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಹೊಸಬೇಟೆಯ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ ಯಾನಡೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ, ಆಕ್ಷರ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಕಮಲಾಪುರದ
ಭಾವನಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರತಾಪ ರಾ ಬಹುರೂಪಿ, ಕರಡು ತಿದ್ದಿದ ಡಾ ಆರ್ ಬಿ ಕುಮಾರ್, ಮುದ್ರಣ
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ರಾಜಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನೆಯುವೆ.

ಇದು ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲೆ. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ
ಸಮುದಾಯಗಳ ನೈಜಚಿತ್ರವಿಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ
ಮಾಲಿಕೆಯೂ ಆಲೆಮಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಅಧ್ಯಯನಕಾರರ ಮುಂದಿನ
ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ, ಯೋಜಕರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ
ಆಕರವಾಗಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆ.

೨೬.೦೧.೨೦೦೮

ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಮೇತ್ರಿ

ಸಂಪಾದಕ

ಅರಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿತಪ್ಪಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚರ್ಚೆ, ಸಮ್ಮೇಳನ, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊ ಎನ್ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆಶೋಕ್ ಎನ್ ಚಲವಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಕನ್ನಡ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ ಕೆ ಎಂ ಮೇತ್ರಿ ಯವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಭಾಸ್ಕರದಾಸ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊ ಜೋಗನ್ ಶಂಕರ್‌ರವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾವರ್ವೆ ವಂದನೆಗಳು. ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಅಂದೊಳ್ಳು ಶೇಷಪ್ಪನವರು, ಇವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಶುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕರಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಂಗಾವರದ ಕರಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಪಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ ರಮೇಶ್‌ವರವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಹೊನ್ನಗೂಡಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಾ ಚಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ಡಿ ಈರಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಪುಸ್ತಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಶುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರೂ, ಅರ್ಚಕರೂ ಆದ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿಯೂ ಆದ ಪಾಪಣ್ಣನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ವೈ ಕಾಟಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಾದ ಸಾರಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಕಂಠನರವರಿಗೆ, ವಾರ್ಧಸಾರಥಿಯವರಿಗೆ, ಶಿವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರೂ ಆದ ಅತ್ತಿಯರಾದ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಡಾ ಯೊಡ್ಡಮಲ್ಲಯ್ಯ ಧೋಳೀರಪ್ಪ, ಡಿ ಬಿ ಚಿತ್ತಪ್ಪ, ಪ್ರೊ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಎಗೂರು ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ನೆಲಮಂಗಲದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಂದಿಗೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿಯವರಿಗೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋಫೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ, ವೈಶಾಲಿ ಯು ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಜಯರಾಮ ಕೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾನ್ಸಡೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಡಾ ಎಂ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ

ಎ ನಾಗಪ್ಪ

ಪರಿವಿಡಿ

* ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು / v

* ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ / ix

* ಅರಿಕೆ / xix

೧ ಪ್ರವೇಶ / ೧

೨ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ / ೧೧

೩ ಸ್ಥಳಾವರಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ / ೩೫

೪ ಬಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ / ೪೭

೫ ಆರಾಧನೆ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ / ೭೧

೬ ಒಳಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ / ೯೭

೭ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ / ೧೦೫

೮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ / ೧೧೫

೯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು / ೧೩೭

೧೦ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ / ೧೪೫

ಅನುಬಂಧ

ಅಂಕಲಂಕಗಳು / ೧೬೦

ಮಾಹಿತಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ / ೧೭೦

ಪರಾಮರ್ಶನ ಸೂಚಿ / ೧೭೧

ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / ೧೭೫

ಕೋಷ್ಟಕಗಳು

- ೧೧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಲಿಂಗವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ / ೧೮
 ೨೨ ವಯೋಗುಂವಾಧಾರಿತ ಲಿಂಗವಾರು ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ / ೧೮
 ೨.೩ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ / ೧೯
 ೨.೪ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ತಾಲೂಕುವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ / ೧೯
 ೨.೫ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು / ೨೦
 ೨.೬ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಹಳ್ಳಿವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು / ೨೦
 ೨.೭ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳ ವಿವರ / ೨೪
 ೨.೮ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬೆಡಗುಗಳು / ೨೯
 ೨.೯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕುಲಗಳು / ೩೦
 ೨.೧೦ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ದೈವಗಳು / ೩೩
 ೪೧ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ / ೫೩
 ೫.೧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆದೇವರುಗಳು / ೮೯
 ೫.೨ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುಲಜಿಜ್ಞೆ / ೯೨
 ೭೧ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು / ೧೦೬
 ೭.೨ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸ್ಥಾನಮಾನ , ೧೧೨
 ೭.೩ ಭೂ ಒಡೆತನ / ೧೧೩
 ೧೦೧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ / ೧೪೯
 ೧೦೨ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ / ೧೫೦
 ೧೦೩ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಮನೆಯ ವಿಧಗಳು / ೧೫೫
 ೧೦೪ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು , ೧೫೫
 ೧೦೫ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು / ೧೫೬
 ೧೦೬ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಗವಿಕಲರು / ೧೫೬

ಭೂಪಟ

- ೨.೧ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ) / ೨೫

ಪ್ರವೇಶ

ಹಿಂದಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡು ಬರುವ ಜನಸಮುದಾಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುವುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇತರ ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ಅನ್ವಯತೆ (identity) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ೭ ಗೈ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾ, ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅನಕ್ಷರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೋ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ (deprived)ವಾದವು. ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚಿತವಾದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು, ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ (marginalised) ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೊಸ ಏಕೀಕರಣದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ (search for new identity) ತೊಡಗಿದವು. ಇಂತಹ ಅಂಚಿನ ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅತ್ತ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ, ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಇಂತಹ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ (identity crisis) ಸಿಲುಕಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇತದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವಾರು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿತವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಅಲಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹಿಂದುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧ್ವಾಂಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಶಬ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏಕತರನಾದ (homogeneous) ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರದೆ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ (heterogeneous) ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ನೆಲೆ ನಿಂತ (settled) ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅನಕ್ಷರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸಂಪಟಿತರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಹೊಸ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಒಂದಾಗಿದೆ

ಇದುವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿವೇಚಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಸೇರಿವಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಿಪೆಟ್ ಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜ. ಸಂಗೀಯ ಅಥವಾ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ (ethnographic) ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ (Anthropological studies) ಅಧ್ಯಯನಗಳೂ ಆಗಿವೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮುಂತಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಲಿಖಿತ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಮತ್ತು ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಭೇಟು ಬೆಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಫ್ಲಾನ್ಸ್ ಬುಕನಾನ್ (೧೯೦೭) ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಾದ ಜರ್ನಿ ಥ್ರೂ ಮೈಸೂರ್ ಕೆನರಾ ಅಂಡ್ ಮಲಬಾರ್ (Journey through Mysore Canara and Malabar) ದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎ ಎ ಡಿ ಲೂಯಿಸ್ (೧೯೩೩) ರವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಾದ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು (The Tribes of Mysore) ದಲ್ಲಿ "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಹರು (Kadu Gollas who have a culture and dialect of their own rightly deserved to be classified as Scheduled Tribes in Karnataka) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಎಚ್ ವಿ ನಂಬುಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕೆ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ರವರು (೧೯೩೦) ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (The Mysore tribes and castes) ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಆಡವಿ ಗೊಲ್ಲರು (Kadu Gollas are Forest tribes) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥರ್ಟ್ಸನ್ (೧೯೪೭) ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ (Castes and Tribes of South India) ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ಕೆ ಅ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥರ್ಟ್ಸನ್ ರವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ (ethnomethodology) ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರೊ. ಕೆ. ನಂ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ (೧೯೮೨) ರವರು "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪಬ್ಲಿಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಅಕರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಎ ನಾಗರಾಜು (೧೯೯೮) ರವರು "ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೆಳೆಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾ. ಮೀರಾಸಾಲಿಕಲ್ ಶಿವಗ್ಲಾನವರು "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ"ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗೆ ಆಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾದ ಜಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎತ್ತಪ್ಪನವರ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಡಾ. ಎಂ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯನವರು "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ (Sociology) ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು (೧೯೯೯). ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ (Social Mobility and Social Change Among Kadu Gollas). ನಂತರ ಅವರು Tribal Culture, Change and Mobility ಎಂಬ ಕೃತಿ ಮತ್ತು "ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ" (೨೦೦೫) ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗೊಲ್ಲಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಡಾ. ಎಸ್. ಕೆ. ಸಣ್ಣ ಓಬಯ್ಯನವರು "ಮ್ಯಾಸಜೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು: ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಧ್ಯಯನ" ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಮರಹಳ್ಳಿ ರವರು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ" ಎಂಬ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಮೇಶಿಯವರು ಕೃಷ್ಣ ಗೊಲ್ಲರ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು (೧೯೯೭) ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಭಾಗದ ಡಾ ಜೆಐವರಾಜ್‌ರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾದ ಒಂಟಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ (೧೯೯೭)ವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು, ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆ (Journal) ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಬೇಷನವನ್ನು ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ ಜೆಐಎಂ ರವರ "ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣಿಕ" ಎಂಬ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಡಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರುರವರು "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು" ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು ಡಾ ಹೆಚ್ ಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ "ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು" (೧೯೯೮) (ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತ) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಆದ ಸಂ ರಂಗಯ್ಯನವರು "ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು" ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು (ಸ್ವರಣ ಸಂಚಿಕೆ; ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ; ತರುವೀಕೆರೆ ದಿನಾಂಕ ೨-೯-೧೯೭೨) ಸ್ವರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮುಖಂಡರು "ಅಡವಿ (ಕಾಡು) ಗೊಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ" ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಇದೇ ಸ್ವರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ ಎಂ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ನವರು ಗೊಲ್ಲ, ಯಾದವ, ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ ಮೀರಾಸಾಬದಳಿ ಶಿವಣ್ಣನವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂಟಪ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಲೇಖನಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು, ಔಚಿತ್ಯ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು, ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು, ಹೇಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ "ಕಾಡು" ಎಂದರೆ ಅಡವಿ (forest), ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಗಿರಿ, ಕಾನನ, ಸರೋವರ, ದಿಣ್ಣೆ ಎಂತಲೂ, "ಗೊಲ್ಲ" ಎಂದರೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದನ-ಕರುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವವನು (grazing) ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದನ-ಕರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ"ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ) ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು (settlements) ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಅಥವಾ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವರು ವಾಸಿಸುವ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ. ಪುರ್ರಿ ತೀ ನಂ ಶಂಕರಪಾದಾಯಣಾರವರು (೧೯೮೨:೨೦) ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರೆಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗೊಲ್ಲರೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗ್ ಕೆ ಎಸ್ (೨೦೦೩ : ೫೨೪)ರವರು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "There are two major social divisions or groups among the Golla, namely Ooru Golla and Kadu Golla. Among the Golla, there is no intermarriage between the Kadu Gollas and Ooru Gollas" ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಇವರಡು ಪಂಗಡಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಎಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ರವರು (೧೯೦೮:೧) The Golla means a cowherd, Kadugolla means a wild cowerd. They are also called as their dwellings are always erected outside a village, so as to command the view of waste or jungle land, capable of affording pasture for their cattle. They are also known as Kalli Gollas, as there hamlets are usually surrounded by a hedge of the milkbush (Eugenia tinukalli)

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರೆಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಸಾಹತು (ನೆಲೆ) ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಿಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲೋ, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೋ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ

ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರೆ-ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಬುಕನಾನ್ (೧೮೦೭), ನಂಬುಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಕೆ ಎ ಅಯ್ಯರ್ (೧೯೩೦), ಲೂಯಿಸ್ ಎ ಎ ಡಿ (೧೯೬೧), ಎಡ್ಗರ್ ದರ್ಸ್ಸನ್, ಡಾ ಕೆ ಎಂ ಮೇಟಿ, ತೀ ನಂ ಕಂಕರನಾವಾಯಣ (೧೯೪೨), ಡಾ ಎಂ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ (೧೯೯೯) ಇವರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಲೂಯಿಸ್ ಎ ಎ ಡಿ (೧೯೬೩; ೮೫)ರವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಾದ "The ethnographical survey of Mysore"ದಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "Gollas have much information regarding their origin and history. The elders narrate incidents connected with the migration from the north as a result of Muslim invasions, and of how their women were manhandled by the Muslim armies and after a series of southward movements, they settled in the Magdi taluk of Bangalore District" Later they migrated to Rathnagiri, when the chief of that area married a girl of their tribe."

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಆರೆ-ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ, ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆ (identity) ಹೊಂದಿರುವ ಆರೆ-ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೊಲ್ಲರು, ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿಯವರು, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು, ಅಡವಿ ಗೊಲ್ಲರು, ಗೊಲ್ಲರು, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು, ಪೆದ್ದಗೊಲ್ಲರು, ಗೊಲ್ಲ ಗೌಡರು, ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಅಡವಿ ಗೊಲ್ಲರು, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು, ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರು, ಪಟ್ಟಿಯ ಜನರು, ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಸಿರಾಜ್ ಉಲ್ ಹಸನ್ ರವರು (೧೯೨೦,೨೦೪) ಗೊಲ್ಲಪದದ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ "The Gollas are not a homogeneous race, but are composed of a large number of endogamous groups the members of which are found to differ from one another in their features and complexion and even in their manners and usages. Their traditions tend to support the same view and to show how people of different origin have

been linked together by common occupations and constitute the Golla caste."

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ (Identification of the Community by occupation) ಗುರುತಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಗೊಲ್ಲ, ಗೋಕಾಲಕ, ಪಶುಪಾಲಕ, ದನಗಾಹಿ, ಗೋಪಾಲ, ಕಾಡಿನಗೊಲ್ಲ, ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ (traditional) ಕುಟು ಪಶುಪಾಲನೆ. ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವುಗಳ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕುರಿಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಗೊಲ್ಲರ ಹೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಕಸುಬಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರುವರೂ (symbolic) ಒಂದೆರಡು ಎತ್ತು ಅಥವಾ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ ಕುಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ದನಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅಹಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಮೇವನ್ನು (ಹುಲ್ಲು) ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಉಪವಾಸ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಬರಗಾಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ (ರಾಸು) ಬೇರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ತಾವು ಮಲಗುವ ವರಾಂಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವುಗಳ ಮೈಯನ್ನು (body) ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪಶುಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜುಂಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎತ್ತಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ-ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದಾದರೆ ಇವರು ಆದ್ವೈತ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ (living condition) ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಅರೆ-ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಯೇ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಅಪ್ಪಟ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುದಕಟ್ಟಿನವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು, ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ವದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಮುದಾಯದ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಹಾಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೌರಾಣಿಕ-ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ-ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾದ ಎತ್ತಪ್ಪ, ಜುಂಜಪ್ಪ, ದೇವರ ದಯಾಮಯಿ, ಕಾಟಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಮುಂತಾದ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಂತೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯವು ಮೂಲತಃ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಉದಯಿ ವಾಯಿತು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರರ್ಥನವೆಂಬಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ವಂಶದಿಂದ ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಎಂಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ವಂಶದಿಂದ ಚಂದಮುತ್ತಿ ಜನಿಸಿದ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಉಗಮವಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಜನ್ಮ ದರಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಚಂದಮುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯವರ ದೇವರ ಹನಿಗಳಿಂದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮೂಲತಃ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲಾನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಮೊಗಲರ ಉಪಟಳ ಹಾಳುಬಾರದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಗಳಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶುಮಕೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಲಸೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಶುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಜಯನಗರ

ಅಕ್ಕಿರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಾದ ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೆರೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕುಲಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅವರಾಡುವ ಆವರ್ಣ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೆಯ ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಏಳೆ-ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯಗಳ ಏಳೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕ್ರಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾಗದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನವೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದು. ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಜ ನೋಡುವ ಅಥವಾ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವೊಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಳಂಕೀರಣವೂ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು (relative stigmatization) ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಮುದಾಯವರನ್ನು 'ಗೊಲ್ಲ', 'ಗೊಲ್ಲರವನು', 'ಹಟ್ಟ ಗೊಲ್ಲರವನು' 'ಗೊಲ್ಲಗೌಡ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರ (lower stratum)ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ

ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ವಲಸೆಯ ಮಾರ್ಗ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ನೆಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಇವರ ಮೂಲಸ್ಥಳ ಹುಡುಕ ಹೊರಟರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮೂಡಿಸು ಎಂಹಾದರೂ, ಮೊಗಲರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಿಂಸೆ ಶಾಳಲಾರದೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಯಚೂರು, ಕೋಲಾರ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ (ನಾಗರಾಜು, ಐ ಎಂ.ಎಲ್.ಎಲ್.). ಎಡ್ಲರ್ ಥರಾಸ್ತನ್‌ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದವರೆಂದೂ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಾಡು ಕುರುಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಬಿನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಆಯಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಣ್ಣಬಯ್ಯನವರು (೨೦೦೨:೨೩೧) ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹಲವು ಕಥೆ, ಪುರಾಣ, ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯ ಮೂಲವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. “ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮಾತನಾಡಲು ಒಳಸುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ (ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ೨೦೦೪:೧೬೭). ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎನೇ ಐತಿಹ್ಯ ಅಥವಾ ಪುರಾಣ (legends)ಗಳಿರಲಿ ಇವರು

ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇಶೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದ್ವಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ
ಇವರು ಕನ್ನಡವಾಡಿನ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಗುಂಪಿನವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು
ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಪಂಗಡದವರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರು ಮೂಲತಃ
ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಎಂದು ನಂಬಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಐತಿಹ್ಯವೆಂದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ವಿಜಯನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪಶುಪಾಲನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕುರುಚಲು
ಕಾಡುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆರಾಮ ಮತ್ತು ತುಂಬೆರಾಮ
ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ನಿಜವೂ
ಹೌದು ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ
ನೆಲೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಚಂದ್ರ ವಂಶದ ಚಂದಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ವಂಶದ ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿ ಎಂಬವರು
ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು. ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಪಶುಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಜೈನಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಣು
ಮಕ್ಕಳು ದೆಹಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲು, ಮೊಸರು ಮಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು
ಮಕ್ಕಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯ 'ನವಾಬ' ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆ
ಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಚಂದಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ
ನವಾಬನ ದುಡುಕಿತನಕ್ಕೆ "ಚಂದಮುಕ್ತಿ" ಬಂಧುಗಳಾದ ಬಲ್ಲಾಳು ಸೋಮ ಗೊಂಡನ
ಗೌಡ, ಭೂಮ ಮುಕ್ತಿ, ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿ, ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಅರರಾಯ ಗೊಂಡ,
ಮೆರರಾಯ ಗೊಂಡ, ಎಗಡಿ ಮುಕ್ತಿ, ಅಜ್ಜಿ ಮುಕ್ತಿ, ಅತ್ತೆ ರಾಯ, ಮುಕ್ತಿ ರಾಯ,
ಕರಡಿ ಬಳ್ಳ ನಾಯ್ಕ, ಬಾಲಮುಕ್ತ ನಾಯ್ಕ, ಪದ್ಮಳ್ಳ ನಾಯ್ಕ ಮೊದಲಾದವರು
ಉದ್ವೇಷಿತರಾಗಿ ಹಾಲಿನಂತ ಕುಲ ನೀರಾಗಬಾರದು, ಗೋಕುಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಶುರುಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲಾಳಿಗೆ ಅಪಮಾನವೆಂದು
ಎಲ್ಲರು ಕುಳಿತು ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ಸರ್ವಾಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ
ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರ ಕೈಗೊಂಡರು
(ಸಣ್ಣ ಓಟಯ್ಯ:೨೦೦೨:೩೨).

ಸರ್ವಾಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ,
ತುಮಕೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಮೊದಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಹರಡಿಕೊಂಡರು. ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಲಿಂಗ'ವನ್ನು ಕೊಡಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಾರ್ಥಲಿಂಗ'ವನ್ನು, ಗೋಸಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹರ್ತಿಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಕರೀಒಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿಯನ್ನು ಸರ್ವಾಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕರಡಿಬುಳ್ಳ ನಾಯ್ಕ ನಿಂತ ಸ್ಥಳ ಕರೀಒಬನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಮ್ಮತ್ತಿ ನಿಂತ ಸ್ಥಳ ತಾಳವಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಮಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀಒಬನಹಳ್ಳಿ ತಾಳವಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು (ಅವರೇ.೨೦೦೨:೩೩).

ಭೌಗೋಳಿಕತೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ, ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ಆದಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು (physical settlement) ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಹುದೂರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ಗೊಲ್ಲರ ಬೀದಿ, ಓಣೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪುಟ್ಟ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ರಚನೆಯು ಕೂಡ ಮುಂದಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘ ಜೀವಗಳಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ವಾಸಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಂಗಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳದೆ ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲವೇ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿಲು ಬರುವಂತೆ ಉದ್ದನೆಯ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬೆಲುಗು ಹಾಕಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಗಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪುಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು (ನಾಗರಾಜು:೧೯೮೬:೬).ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದುಬಂದಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ೪-೫ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೆಲೆ (settlement) ಬದಲಾಯಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದನಕರುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವವರು ಎಂದು ನಾಗರಾಜುರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ "ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ವಾಸಿಸುವ ನೆಲೆಗಳು ದಿಣ್ಣೆಗಳೋ ಅಥವಾ ನೀರು ನೆರಳು ಇಲ್ಲದ ಬಟ್ಟಂಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳೋ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಟ್ಟಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಟ್ಟಗಳು ಹಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅತಿತಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳು ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲುಗಳಾಗಿವೆ. ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುರಿ ಮತ್ತು ದನದ ರೊಪ್ಪ(ನೆಲೆ)ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳ ಕಾಕರು ಮತ್ತು ತೋಳಗಳಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುರಿ ರೊಪ್ಪ(ದೊಡ್ಡಿ)ಗಳಿಗೆ ಜಾಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ನೆಲೆಗಳ ಸುತ್ತ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿವರ್ಧನೆಯ ಪಂಚನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಾದ ಪೂ. ಹಿ. ಜಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ನವರು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಒಗ್ಗು ಹೇಳುತ್ತಾ 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗವೆನ್ನುವುದಾದ ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ'. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಇವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಹಟ್ಟಗಳು ಊರಿಗೊಂದರಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವಾಸದ ನೆಲೆಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೆಲೆಯು ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೆರನಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಕಟ್ಟುವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹಟ್ಟಗಳು ಚಿನ್ನಮೆಂಬಲ್ಗೆ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಅನನ್ಯತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಾ, ಹಾವಗಡ, ಮಧುಗಿರಿ, ಗುಬ್ಬಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಅಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳೇ ಇವೆ. ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಕ್ಕೆ ೯೦ ರಷ್ಟು ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವರು ತಾವು ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ದನ, ಕರು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಸೂರಿಗೆ, ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾಯ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಬಳಗದ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಹಟ್ಟಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಹಟ್ಟಿಯ ಹಾಮ್ಮೇಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ದಾಮಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲಸಮುದಾಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನೆಲೆಯ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು

ಕೆಲವು ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಶೇಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಶಿಡ್ಲೇಕೋಡದಲ್ಲಿ, ಕಾಬರ್ಮಾಳದ ಹಟ್ಟಿ, ಮೈಲನ ಹಟ್ಟಿ, ಮಾರನಹಟ್ಟಿ, ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ ಹಟ್ಟಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಬಿಳಿಗರೆ ಹಟ್ಟಿ, ಕಂಬೇರ ಹಟ್ಟಿ, ಬಿದರೆ ಹಟ್ಟಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹಟ್ಟಿ, ಗೊಿಪುರದಟ್ಟಿ, ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಚೌರಾನಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಪುಂಜಪ್ಪನ ಹಟ್ಟಿ, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹಟ್ಟಿ, ಬಿಳಿಕಲ್ಲುಹಟ್ಟಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಕೆಳಗಲ ಹಟ್ಟಿ, ಮೇಗಲ ಹಟ್ಟಿ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಮಂಚಲದೂರಯಟ್ಟಿ, ಕೆರೆಮುಂದಲ ಹಟ್ಟಿ, ಮೇಣಾಕನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ತಿರುಮಲದೇವರ ಹಟ್ಟಿ, ಕರಿಯಚ್ಚನ ಹಟ್ಟಿ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿಯಟ್ಟಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಗುಬ್ಬಿ ಹಟ್ಟಿ, ಹೊಸಹಟ್ಟಿ, ಕಾಡೇಗೌಡನ ಹಟ್ಟಿ, ಕಾಮನಹಟ್ಟಿ, ಚೇಳೂರಟ್ಟಿ, ನೆಲ್ಲೂರಟ್ಟಿ, ಪುಟ್ಟಂಗರಪ್ಪನಟ್ಟಿ, ನಾಗೇಂದ್ರವ ಹಟ್ಟಿ, ಹಿಂಡಿಕ್ಕರೆ ಹಟ್ಟಿ, ಮುಕ್ಕಯ್ಯನ ಹಟ್ಟಿ, ದಾಸರ ಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲೇಶಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ತಿಪ್ಪೂರಟ್ಟಿ, ಚೆನ್ನೇನ ಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಹುಳಿಗರೆ ಹಟ್ಟಿ, ಆಪ್ತ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹಟ್ಟಿ, ದಿಬ್ಬದಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ದೇವರಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಾವರದಟ್ಟಿ, ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಬಂಗಮರಹಳ್ಳಿ, ಯಳದಾಸನ ಹಟ್ಟಿ, ಸೀಗೆಮಳೆ ಹಟ್ಟಿ, ಮಾವಾಪುರದಟ್ಟಿ, ಅಜ್ಜಗೌಡನ ಹಟ್ಟಿ, ನೀರೇಲ್ಲಟ್ಟಿ, ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಹಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡಟ್ಟಿ, ಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಸಾಸುಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಪೆನ್ನೋಲನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಜಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಡನೂರಟ್ಟಿ, ಶಿರೋಡಡಿ ಹಟ್ಟಿ, ಹೊನ್ನಗಾನಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ತಾಳಗುಂದದಟ್ಟಿ, ಗೊಲ್ಲರಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಕದರನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಸಂಗಾಪುರದಟ್ಟಿ, ಬೋಳುಂಡಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ಚಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಟ್ಟಿ (ಚಳ್ಳೆಟ್ಟಿ), ಕುರುಡೀರಯ್ಯನ ಹಟ್ಟಿ, ಪುರದಟ್ಟಿ, ಬಸಾಪುರದಟ್ಟಿ, ವರದೇನ ಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹಟ್ಟಿ, ನಾಯಕನ ಹಟ್ಟಿ, ಆವಿನ ಹಟ್ಟಿ, ತಾವರೆಕೆರೆಯಟ್ಟಿ, ಕುಸ್ತೂರ ರಂಗಪ್ಪನಟ್ಟಿ, ಆಮ್ಮನಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದರಂಗಪ್ಪನ

ಹಟ್ಟಿ, ಬಿಳಿಗರೆಂಬಟ್ಟಿ, ಕರಿಹಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದೇವರ ಹಟ್ಟಿ, ಬುಂಬಪ್ಪನ ಹಟ್ಟಿ, ಬಾಣದೇವರ ಹಟ್ಟಿ, ಹಟ್ಟಿಲಕ್ಕಮ್ಮನ ಹಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ವರನ ಹಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ- ಕನಕೂರುರವರು ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಬೇಡ ನಾಯಕರಿಂತೆಯೇ ಊರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊಲ್ಲರ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಹತ್ತು ಅಡಿ ಅಗಲದ ವೃತ್ತಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂಚೆ ಹುಲ್ಲು, ಬಾದೆ ಹುಲ್ಲು ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮನೆ ಅಥವಾ ಗುಡಿಸಲು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹನು, ಕರು, ಕುರಿ ಕೂಡುವ ರೊಪ್ಪಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೊಪ್ಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಯು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರದೇಶವು ಇತಿಹಾಸ ನಡೆದ ಬಯಲಾದುದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿ ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬೇಲಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಗುಡಿಗಳ ಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದ ಕಾವ್ಯವಿದೆ (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು:೧೯೯೮:೮೧೯-೮೨೦). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳು (ಹಟ್ಟಿಗಳು) ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ, ಕನಕಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. "ಓರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಪಾವನಗಡ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು (ತೀ ನಂ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ:೧೯೮೨:೨೩).

ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ೧೮೮೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೪೪,೭೧೭ (ಕೀಚ್ಸ್‌ಇ ಪೆ-೧೮೮೫-೮) ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಅನಂತರದ ಜನಗಣತಿ ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಥಿಯಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಗೊಲ್ಲರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ

(ಹಾವನೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ) ಆಯೋಗದ (೧೯೭೫) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರು ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದರೆ ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸಪುರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಯಚೂರು ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೀ ನಂ ಶಂಕರನಾರಾಯಣರವರ ಪ್ರಕಾರ (೧೯೯೨-೨೩) ಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವ ೪,೪೬,೮೯೩ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ೧೯೮೬ ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ) ೫,೯೫,೩೧೪ ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ (ಗುರುತಿಂಗಯ್ಯ ೨೦೦೫:೫). ಮೊದಲನೇ ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ (First Permanent Backward class Commission) ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೧೪೧ (ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು) ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿ (Kadu Gollas settlement) ಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೬ ಲಕ್ಷದ ೩೭ ಸಾವಿರ ಜನರಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೇರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು ೩,೦೦,೦೦೦ ಜನರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಲಾಯಿಸ್ ಎ ಎ ಡಿ (೧೯೬೩:೮೩) ರವರ ಪ್ರಕಾರ "Kadu gollas (Kadu gokulas, Kadu gollaras, kadu gollarus) are seen in the Bangalore, Belgaum, Bellary, Dharwar, Chitradurga, Shimoga, and Tumkur districts. Mysore Census Reports of 1891 and 1901 endorse the finding that the Kadu gollas are distinct from Uru gollas. They do not inter - dine or intermarry and generally avoid visiting each other."

ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ನವರು (೧೯೦೮:೧) ಗೊಲ್ಲ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ "According to the 1891, there were 21,820 individuals of this class, scattered in the district of Bangalore, Tumkur and Chitradurga. They differ in habits and customs from Uru Gollas though bearing a common name and merit a separate treatment."

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಮಡಕಶಿರಾ, ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಯದುರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ

ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೂ ಸಹ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಾಗಿದ್ದು, ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕೋಡೀಕರಿಸಿ, ವರದಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ (simple random sampling) ಮಾನರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೪೦೦ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈ ೪೦೦ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೨೦೨೮ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ೧೧೯೦ (೫೯.೨೫%) ರಷ್ಟು ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ೯೩೮ (೪೬.೨೫%) ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ: ೨.೧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಲಿಂಗವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲಿಂಗ	ಜನಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇಕಡಾ
೧ ೨	ಗಂಡು	೧೧೯೦	೫೯.೨೫
	ಹೆಣ್ಣು	೯೩೮	೪೬.೨೫
	ಒಟ್ಟು	೨೦೨೮	೧೦೦.೦೦

ಕೋಷ್ಟಕ: ೨.೨ ವಯೋಗುಂಜಾಧಾರಿತ ಲಿಂಗವಾರು ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂ	ವಯಸ್ಸು	ಗಂಡು	ಹೆಣ್ಣು	ಒಟ್ಟು
೧	೦ - ೪	೪,೯೫೫	೬,೧೯೯	೧೧,೧೫೪
೨	೫ - ೧೭	೨೫,೮೫೫	೨೬,೮೯೯	೫೨,೭೫೪
೩	೧೮-೪೦	೪೩,೧೦೭	೪೬,೯೯೭	೯೦,೧೦೪
೪	೪೧-೬೦	೨೧,೦೮೮	೧೬,೯೯೭	೩೮,೦೮೫
೫	೬೧ ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	೪,೯೫೫	೨,೯೯೯	೭,೯೫೪
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦,೦೦೦	೧೦೦,೦೦೦	೨೦೦,೦೦೦

ಕೋಷ್ಟಕ: ೨.೩ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತೇಕಡ
೧	ತುಮಕೂರು	೧೬೩	೪೦.೭೫
೨	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	೨೧೨	೫೩.೦೦
೩	ದಾವಣಗೆರೆ	೧೯	೪.೭೫
೪	ಬಳ್ಳಾರಿ	೬	೧.೫೦
	ಒಟ್ಟು	೪೦೦	೧೦೦.೦೦

ಕೋಷ್ಟಕ: ೨.೪ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ತಾಲೂಕುವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತೇಕಡ
೧	ಬಳ್ಳಕೆರೆ	೨೩	೫.೭೫
೨	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ	೮	೨.೦೦
೩	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	೨೮	೭.೦೦
೪	ದಾವಣಗೆರೆ	೧೯	೪.೭೫
೫	ಗುಬ್ಬಿ	೫೦	೧೨.೫೦
೬	ಹಿರಿಯೂರು	೮೭	೨೧.೭೫
೭	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	೩೦	೭.೫೦
೮	ಹೊಸದುರ್ಗ	೧೩	೩.೨೫
೯	ಜಗಕೂರು	೧೨	೩.೦೦
೧೦	ಕೊರಟಗೆರೆ	೨೩	೫.೭೫
೧೧	ಕೊಡ್ಲಿಗಿ	೬	೧.೫೦
೧೨	ಕುಣಿಗಲ್	೧೩	೩.೨೫
೧೩	ಮಧುಗಿರಿ	೭	೧.೭೫
೧೪	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	೧೯	೪.೭೫
೧೫	ವಾವಗಡ	೧೦	೨.೫೦
೧೬	ಶಿರಾ	೬	೧.೫೦
೧೭	ತಿವಟೂರು	೧೭	೪.೨೫
೧೮	ತುಮಕೂರು	೧೪	೩.೫೦
೧೯	ತುರುವಕೆರೆ	೧೫	೩.೭೫
	ಒಟ್ಟು	೪೦೦	೧೦೦.೦೦

ಕೋಷ್ಟಕ: ೨.೫ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಸರು ಕುಟುಂಬ ಶೇಕಡ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೆಸರು	ಕುಟುಂಬ	ಶೇಕಡ
೧	ಅಮ್ಮನ ಪಟ್ಟ	೬	೧.೫೦
೨	ಆರಕರ	೮	೨.೦೦
೩	ಅಟ್ಟಮನೆ	೧೩	೩.೨೫
೪	ಬಿದರೆ	೧೮	೪.೫೦
೫	ಬ್ಬಾಡನೂರು	೧೦	೨.೫೦
೬	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	೯	೨.೨೫
೭	ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ	೨೦	೫.೦೦
೮	ದೇವರ ಮರುಕುಂಟೆ	೬	೧.೫೦
೯	ಧರ್ಮಪುರ	೨	೦.೫೦
೧೦	ಫಲಗೇನ ಹಳ್ಳಿ	೩	೦.೭೫
೧೧	ಹಾಗಲವಡಿ	೩	೦.೭೫
೧೨	ಹಂಚಿಹಳ್ಳಿ	೧೨	೩.೦೦
೧೩	ಹನುಮಂತಪುರ	೧೨	೩.೦೦
೧೪	ಹರಿಯಟ್ಟ	೮	೨.೦೦
೧೫	ಹಿರಗುಂಟನೂರು	೮	೨.೦೦
೧೬	ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ	೧೦	೨.೫೦
೧೭	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	೬	೧.೫೦
೧೮	ಈಶ್ವರಗೇರಿ	೫೪	೧೩.೫೦
೧೯	ಜೆ.ಸಿ. ಪುರ	೮	೨.೦೦
೨೦	ಜಾನುಕೊಂಡ	೧೦	೨.೫೦
೨೧	ಕಣಿಕುಪ್ಪೆ	೩	೦.೭೫
೨೨	ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	೨	೦.೫೦
೨೩	ಎಮ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ	೯	೨.೨೫
೨೪	ಎಮ್. ಎನ್. ಕೋಟೆ	೧೨	೩.೦೦
೨೫	ಮದಲೂರು	೬	೧.೫೦
೨೬	ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ	೩	೦.೭೫
೨೭	ಮಾರಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ	೩	೦.೭೫
೨೮	ನಾಗಸಚಿದ್ರ	೧೮	೪.೫೦
೨೯	ನರಗನಹಳ್ಳಿ	೧೯	೪.೭೫

೩೦	ನೀಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	೧೧	೨.೭೫
೩೧	ಪಿ.ಡಿ. ಕೋಟೆ	೭	೧.೭೫
೩೨	ಪರಶುರಾಮಪುರ	೭	೧.೭೫
೩೩	ರಂಗನಾಥಪುರ	೫	೧.೨೫
೩೪	ಸಂಪಿಗೆ	೧೫	೩.೭೫
೩೫	ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	೨೪	೬.೦೦
೩೬	ಸಿದ್ಧಾಪುರ	೯	೨.೨೫
೩೭	ತೇಕಲವಟ್ಟಿ	೧೦	೨.೫೦
೩೮	ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನ್ಯಾಕನ ಕೋಟೆ	೧೦	೨.೫೦
೩೯	ಯೆಳಗೋಡು	೧	೦.೨೫
ಒಟ್ಟು		೪೦೦	೧೦೦.೦೦

ಕೋಷ್ಟಕ: ೨.೬ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಹಟ್ಟಿವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹಟ್ಟಿಗಳ ಹೆಸರು	ಕುಟುಂಬ	ಶೇಕಡಾವಾರು
೧	ಅಕ್ಕಳನಂದ್ರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧೫	೩.೭೫
೨	ಅರಳಕೆರೆ	೨	೦.೫೦
೩	ಬಂಟನಗವಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೫	೧.೨೫
೪	ಬಸವನ ಮಾಳಿಗೆ	೬	೧.೫೦
೫	ಬೆನಕವಹಳ್ಳಿ	೪	೧.೦೦
೬	ಬಿದರಹಟ್ಟಿ	೧೧	೨.೭೫
೭	ಬಿಲಿಗರೆಹಟ್ಟಿ	೩	೦.೭೫
೮	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧೮	೪.೫೦
೯	ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ದೇವರಟ್ಟಿ	೩	೦.೭೫
೧೦	ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	೯	೨.೨೫
೧೧	ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೨೦	೫.೦೦
೧೨	ದೊಡ್ಡ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೭	೧.೭೫
೧೩	ಚೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ	೩	೦.೭೫
೧೪	ಇಳಗಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೬	೧.೫೦
೧೫	ಜಿ. ನಾಗೇಶಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧೨	೩.೦೦
೧೬	ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ	೭	೧.೭೫
೧೭	ಹರಿಯಟ್ಟಿಪಾಳೆ	೫	೧.೨೫
೧೮	ಹಿರೇನಂಟನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೮	೨.೦೦

೧೯	ಹೊಸ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧೦	೨೫೦
೨೦	ಹೊಸಕೋಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧೧	೨೭೫
೨೧	ಹುಳಿಗರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೬	೧೫೦
೨೨	ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೩೧	೭೭೫
೨೩	ಇಂದ್ರಾಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೬	೧೫೦
೨೪	ರಾಶ್ವರಗರೆ ಮೇಗಳ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೨೦	೫೦೦
೨೫	ಜಗಜೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧೨	೩೦೦
೨೬	ಜಾಲಿಕಟ್ಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೯	೨೨೫
೨೭	ಜಡ್ಡಿಗರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧೩	೩೨೫
೨೮	ಖಿಂದೇನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ	೨	೦೫೦
೨೯	ಕೊಳಲು ಕದರೆ ದೇವರಹಟ್ಟಿ	೭	೧೭೫
೩೦	ಕುರುಡೀರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ	೮	೨೦೦
೩೧	ಮದ್ದನಕುಂಟೆ	೩	೦೭೫
೩೨	ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ	೩	೦೭೫
೩೩	ಮೈಲನಹಟ್ಟಿ	೩	೦೭೫
೩೪	ಮಾಳಿಗಹಟ್ಟಿ	೮	೨೦೦
೩೫	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹಟ್ಟಿ	೧೨	೩೦೦
೩೬	ಮಾರಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೩	೦೭೫
೩೭	ನಾಗಸಂದ್ರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೫	೧೨೫
೩೮	ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧೪	೩೫೦
೩೯	ನೆರ್ಲಿಗಹಳ್ಳಿ	೫	೧೨೫
೪೦	ನಕ್ಕರ	೩	೦೭೫
೪೧	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೨೪	೬೦೦
೪೨	ಟಿ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	೩	೦೭೫
೪೩	ಟಿ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	೨	೦೫೦
೪೪	ಟರಗನಹಟ್ಟಿ	೧೦	೨೫೦
೪೫	ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೩	೦೭೫
೪೬	ತಿಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಕೋಟೆ	೧೦	೨೫೦
೪೭	ತಿಪ್ಪೂರ ಹಟ್ಟಿ	೩	೦೭೫
೪೮	ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ	೧	೦೨೫
೪೯	ವರದೇನಹಳ್ಳಿ	೩	೦೭೫
೫೦	ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ	೩	೦೭೫
ಒಟ್ಟು		೪೦೦	೧೦೦,೦೦

ಪ್ರಸಾರ ನೆಲೆಗಳು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಬರುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ನೆಲೆ (settlements)ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವರ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವ ತಾಲೂಕುಗಳೆಂದರೆ ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಈ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರಸಾರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಾದ ಶಿರಾ, ಪಾವಗಡ, ಮದುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು, ಕುಣಿಗಲ್, ಗುಬ್ಬಿ, ಶುರುವಣಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಪಾವಗಡ, ಮದುಗಿರಿ, ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ತುರುವಣಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚದುರಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಗೊಲ್ಲರ ಮೊದ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನೆಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ದಿ ವಿ ನಾಗರಾಜರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೇ ಗೊಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಗುರುತಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದ ಈ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿದವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಪ್ರೌಢವಿವರ್ಮಕುಮಾರರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳು (ಭೂಪಟ) ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ: ೨.೭ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ನೆಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)
೧	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	೪ ೨೦	೨.೫೦
೨	ತುಮಕೂರು	೪೧೫	೨.೪೦
೩	ದಾವಣಗೆರೆ	೧೨೦	೦.೫೦
೪	ಬಳ್ಳಾರಿ	೪೪	೦.೨೦
೫	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	೩೫	೦.೨೫
೬	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	೩೬	೦.೨೦
೭	ಹಾಸನ	೫೨	೦.೨೨
೮	ಕೋಲಾರ	೧೫	೦.೦೫
೯	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	-	೦.೩
೧೦	ರಾಯಚೂರು	-	೦.೨೦
	ಒಟ್ಟು	೧೧೪೧	೬.೩೭

ಎಸ್ ಕೆ ಸಣ್ಣಪಿಂಬಯ್ಯನವರು “ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಒಡಕಟ್ಟುಗಳು: ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ “ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೋ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ವಲಸೆ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಅಲೆವಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರಾದ್ದರಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಪಶುಪಾಲಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಊರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು ಕಾಡುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದೂರದ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಯಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಾಡುಗೋಲರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
(ಸಂಖ್ಯೆಗಳು)

ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಕುರಿಸಾಕಣೆಯು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಕನಬಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಊರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಜಮೀನು-ತೋಟಗಳಿರುವ ಜನರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮಂದೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿಗಳು ಹಾಕುವ ಕುರಿಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಗಂಜಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ತೋಟಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಂದೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು (ತೋಟದವರು) ಇವರಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆಲು ಸೀಮೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುರಿಗಾಡರಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಎಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ವಲಸೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗಳು ಕುರಿಗಳನ್ನು ತೋಳಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕತ್ತರಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸರಕು ಸರಂಜಾಮಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಕುರಿ ಅಥವಾ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ವಲಸೆ ಹೊರಟಾಗ ಬಾಲಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರಾದಿಯಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ನಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇವರ ವಲಸೆಯ ಅವಧಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ೬ ತಿಂಗಳವರೆಗೆವಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುರಿ-ದನಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ನೆಲೆಗೆ ವಾಪಾಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಬರಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜೀವನ ದನಕರು ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ

ಕುಲಗೋತ್ರಗಳು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬೆಡಗು ಬಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಕುಲಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ, ಚಂದಮುತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಗೌಡ ಕುಲದವರು ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಗೊಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯವಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದಮುತ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ಸನ್ನರು, ಲಜ್ಜೆಯವರು, ಸೋಮನವರು, ಯೆಗಡಿನವರು, ಅರೇನರು, ಮೇರನರು, ಕಂಜೀರು ಗೊಲ್ಲರು, ಕಕಳೆಯವರು, ಒಡೆಯ್ಯನು, ಒನಕೆಯವರು, ಮಾಸಿನವರು, ಬೇರನವರು, ಬೆಳ್ಳೂರನವರು ಮುಂತಾದ ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಕುಲಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಎರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಚಂದಮುತ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಓರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಡಗಿನ ಜನರು ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಕುಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರ

ಪೂರ್ವ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಕುಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು ಚಂದಮುತ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಕುಲ ಅಥವಾ ಬೆಡಗಿನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಂದಮುತ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಬೆಡಗಿನವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಿಷೇಧ (taboo) ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಕುಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಒಳಗಡೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲ ಯುವಕನಿಗೆ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಯುವಕ ಚಂದಮುತ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕುಲದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು (preferences) ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಂದಮುತ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಬೆಡಗಿನ ಜನರು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕುಲಗಳ ನಡುವೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ ಎ ನುಜುಡಯ್ಯರವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕುಲಗಳಿವೆ. "The Kadda Golla caste is made up of the three primary exogamous septs known Chittamutturu, also styled Karadi Gollaru, Chandinoru, and RameGaudana kuladavaru (Nanjundaiah, H V: 1908:3)"

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿನ ಉಪವಿವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಕುಲಗಳ ಒಬ್ಬ ತೀ ನಂ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣರವರು ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೆಡಗುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ; ಚಿತ್ತಮುತ್ತಿ ಕುಲದವರು, ರಾಮಣ್ಣರವ ಕುಲದವರು ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವಾರು ಬೆಡಗುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬೆಡಗುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ವಿಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬೆಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಒಳ ವರ್ಗಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಎಲ್ ಕೆ ಎ ವಯರ್ ಅವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿಯ ಕೆಳಕಂಡ ಬೆಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

L Chittamutturu

- 1.) Kadiyavaru - Bear
- 2) Kamberu - Pot

II. Chandinavru

- 1) Ajjoru
- 2) Arsikalliyavaru - Milk-hedge
- 3) Konanavaru - He-buffalo
- 4) Polanavaru
- 5) Somanavaru - Moon
- 6) Yagadinavaru

III Ramegowdanna Kuladavaru

- 1) Arcaya - Name of person
- 2) Arenavaru - A plant
- 3) Merenavaru - Flail
- 4) Belloru - A hoe
- 5) Belluravaru - Name of a place
- 6) Chiranavaru
- 7) Huruviyavaru - Gram
- 8) Masinavaru - Name of a Diety
- 9) Nandihalliyavaru - Name of a Diety
- 10) Onakeyavaru - A pestle

ಪ್ರೊ. ತೀ ನಂ ಶಂಕರನಾರಾಯಣರವರು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬೆಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ

ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿ ಕುಲದವರು	ರಾಮಗೌಡನ ಕುಲದವರು
೧. ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು	೧. ಅಜ್ಜಯ್ಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೨. ಮಾರನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೨. ಸನ್ನರ ಗೊಲ್ಲರು
೨. ಮರನವರು	
೩. ಸೋಮನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೩. ಕಂಬಿಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೪. ಬೊಮ್ಮನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೪. ಕಹಳೆಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೫. ಕೋಣನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೫. ಒಡೆಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೬. ಪೋಲಿನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೬. ಒನಕೆಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೭. ಎಗಡಿನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೭. ಮಾಸಿನವರ ಗೊಲ್ಲರು
೮. ಅರಸಿನಕಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರು	೮. ಬೇರನವರ ಗೊಲ್ಲರು
	೯. ಬಳ್ಳೋರ ಗೊಲ್ಲರು
	೧೦. ಬೆಳ್ಳೂರವರು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಮುಕ್ತಿಯ ಕುಲದವರು ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಚಂದ್ರಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಕುಲದವರು ಅಂಬೇರಾಯ ಮತ್ತು ತುಂಬೇರಾಯ ಎಂಬ ಪುಷ್ಕಿಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ (ನಾಗರಾಜು, ಬಿ ಎ:೧೯೮೮:೮). ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಗೋತ್ರದ ಮೂರು ಒಳಪಂಗಡಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ೧. ಚಿತ್ರಮುಕ್ತೀರು-ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು (ಕರಡಿ ಪಂಗಡ) ೨. ಚಂದ್ರನೋರು (ಚಂದ್ರನ ಪಂಗಡದವರು) ೩. ರಾಮೇಗೌಡನ ಕುಲದವರು (ರಾಮೇಗೌಡನ ವಂಶದವರು) ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜಾತಿಯ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಸುರುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪಂಗಡ ಒಳಗೇ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೂರ್ಣ ನಿಷಿದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಗರಾಜುರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನೊಬ್ಬ ಕರಡಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರ ಉಪಪಂಗಡದ ಹುಟ್ಟುಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಗರಾಜು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಣ್ಣಬಯ್ಯನವರು(೨೦೦೨:೭೦) ಮ್ಯಾಸಬೇಡ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಿಹೆಟ್ ಡಿ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬೆಡಗುಗಳು ಅಥವಾ ಕುಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ೭೩ ಬೆಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ಹೋಪ್ಪಕ: ೨.೮ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬೆಡಗುಗಳು

೧) ಅಜ್ಜಿಯವರ ಗೊಲ್ಲರು	೨) ಅರಸಿನಕಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರು
೩) ಆರೇನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೪) ಉಪ್ಪಳರಗೊಲ್ಲರು
೫) ಎಗಡಿನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೬) ಎಗಡಮತ್ತಿನ ಗೊಲ್ಲರು
೭) ಎರಿಯರ ಗೊಲ್ಲರು	೮) ಒಡೆಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೯) ಒನಕೆಯವರ ಗೊಲ್ಲರು	೧೦) ಒಪೇರ ಗೊಲ್ಲರು
೧೧) ಕಂಬೇರ ಗೊಲ್ಲರು	೧೨) ಕಟ್ಟೇರ ಗೊಲ್ಲರು
೧೩) ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು	೧೪) ಕಂಡಿಬುಳ್ಳ ನಾಯ್ಕ ಗೊಲ್ಲರು
೧೫) ಕರಿಮತ್ತಿ ಗೊಲ್ಲರು	೧೬) ಕಲ್ಲಿಗೊಲ್ಲರು
೧೭) ಕಪ್ಪಕನ ಗೊಲ್ಲರು	೧೮) ಕಹಳೆಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೧೯) ಕಳ್ಳ ಗೊಲ್ಲರು	೨೦) ಕಾಳನ ಗೊಲ್ಲರು
೨೧) ಕೃತನಾರು ಗೊಲ್ಲರು	೨೧) ಕುರಿಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೨೩) ಕೆಂಗುರಿ ಗೊಲ್ಲರು	೨೪) ಕೆಂಜೆಡೆಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
೨೫) ಕೆಂಡಗನ ಗೊಲ್ಲರು	೨೬) ಕೋಣನವರ ಗೊಲ್ಲರು
೨೭) ಚಂದಮತ್ತಿ ಗೊಲ್ಲರು	೨೭) ಚನ್ನೇರ ಗೊಲ್ಲರು

೨೯) ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೦) ಚೇರವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೧) ಜವಾದಿ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೨) ಕೋಳಯಾನನ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೩) ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೪) ಪಜುಗಾವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೦) ಪನ್ನೇರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೧) ಪಯ್ಯೋರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೨) ಬಾಲೇನವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೩) ಬೆಳ್ಳೋರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೪) ಮಲಿವಾರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೦) ಮಾಮೋನು ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೧) ಮಾಸಿನವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೨) ಮೇರನವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೩) ಮೇಶಿಯೋರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೪) ರಾಶಿನವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೦) ಸನ್ನರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೧) ಸೀಲುವಾಡಿ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೨) ಸೋಮುತ್ರಿ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೩) ಹಬ್ಬು ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೪) ಹರನೋರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೭೦) ಹೂವಿನಾರು ಗೊಲ್ಲರು
 ೭೧) ಹೊನ್ನೇರ ಗೊಲ್ಲರು

೩೦)ಚಿತ್ತರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೨)ಜಂಪಾಳರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೪)ಜೆವಾಜಿ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೬)ಜೇವರೋರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೩೮)ನರನರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೦)ಪದ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೨)ಪಲ್ಲೇರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೪)ಬಳಗೊಳಲರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೬)ಬುಗುಡಿನವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೪೮)ದೊಮಮ್ಮವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೦)ಮೂಜುಲವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೨)ವಾರನವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೪)ಮುದ್ದಾರು ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೬)ಮೆರಿಯೋರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೫೮)ರಾಮೇಗೌಡನರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೦)ಸನ್ನಮುಕ್ತಿ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೨)ಸಣ್ಣೇರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೪)ಸೋಮನರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೬)ಹಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ಲರು
 ೬೮)ಹಬ್ಬೊಳ ಗೊಲ್ಲರು
 ೭೦)ಹುರುಳಿಯವರ ಗೊಲ್ಲರು
 ೭೨)ಹೆಗ್ಗಣವರ ಗೊಲ್ಲರು

ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕುಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ: ೨೯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕುಲಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕುಲದ ಹೆಸರು	ಕುಟುಂಬಗಳು	ಶೇಕಡಾವಾರು
೧	ಲಚ್ಚೇರು ಗೊಲ್ಲರು	೧೫	೩.೭೫
೨	ಅರಸಿನೋರ ಗೊಲ್ಲರು	೬	೧.೫೦
೩	ಅರನೋರು	೧೬	೪.೦೦
೪	ಬಡ ಗೊಲ್ಲರು	೧	೦.೨೫
೫	ಬಾಲನವರು	೧	೦.೨೫

೬	ಬೊಮ್ಮನವರು	೫	೧.೨೫
೭	ಬಿನ್ನೇಶ ಗೊಲ್ಲರು	೪	೧.೦೦
೮	ದ್ರಾವಿಡ ಗೊಲ್ಲರು	೨	೦.೫೦
೯	ಎಡಗನವರು	೧೦	೨.೫೦
೧೦	ಕಹಳೆಯವರು	೭	೧.೭೫
೧೧	ಕಂಬೀರ ಗೊಲ್ಲರು	೨೫	೬.೨೫
೧೨	ಕರಡಿ ಗೊಲ್ಲರು	೧೪೮	೩೭.೦೦
೧೩	ಕೆಂಚ ಗೊಲ್ಲರು	೨	೦.೫೦
೧೪	ಕೆಂಗುರಿ ಗೊಲ್ಲರು	೬	೧.೫೦
೧೫	ಕೋಣನವರು	೫	೧.೨೫
೧೬	ಮಾಡನೋರು	೧	೦.೨೫
೧೭	ಮಾರನೋರು	೧೫	೩.೭೫
೧೮	ಮಾಸನವರ ಗೊಲ್ಲರು	೧೩	೩.೨೫
೧೯	ಮೆರೆಯರು	೪೨	೧೦.೫೦
೨೦	ಪೋಲನವರು	೭	೧.೭೫
೨೧	ಸಣ್ಣೋರ ಗೊಲ್ಲರು	೪೩	೧೦.೭೫
೨೨	ಸೋಮನ ಗೊಲ್ಲರು	೧೭	೪.೨೫
೨೩	ವಡೇನೋರು	೧	೦.೨೫
೨೪	ವಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣೋರು	೧	೦.೨೫
೨೫	ಇತರೆಯವರು	೭	೧.೭೫
ಒಟ್ಟು		೪೦೦	೧೦೦.೦೦

ವಂಶೋತ್ತತ್ತಿಯ ವಿಚಾರ

ವಂಶೋತ್ತತ್ತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ವಂಶ ಅಂದರೆ ಇವರ ಹುಟ್ಟು ಹೇಳಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು ಗಳೆಂದರೆ ಅಂಬೆರಾಯ ಮತ್ತು ತುಂಬೆರಾಯರ ಕಥೆಗಳು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮೊದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಬಳಿಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ಅಂಬೆರಾಯ ಮತ್ತು ತುಂಬೆರಾಯರು ಋಷಿಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಚಂದನಗಂಧಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಾಮಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಗರ್ಭವರಿಸಿ ಚಂದಮುತ್ತಿ ಎಂಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಚಂದನಗಂಧಿ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಗರ್ಭವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಇದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ

ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ನಂಬದೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಂತೆ ಚಂದನಗಂಧಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಚಂದನಗಂಧಿಯು ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಇದು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವಾದಿಗಳೇ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಳು. ತದನಂತರ ಚಂದನಗಂಧಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮೇಕೆ (ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮುನ್ನ)ವನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಹಸುವಿನ ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಆ ಹಸುವು ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆಯಿತು. ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿತ್ರಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ತದನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕಾರರು ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಿಯವರ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಚಂದಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮುಕ್ತಿಯವರು ಯುವಕರಾದರು. ಚಂದನಗಂಧಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆದಳು. ಆದಿರೇಷನ ಮಗಳಾದ ಬಾಲ ಸಾಗಮನನ್ನು ಚಂದಮುಕ್ತಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಕುಳಿವಾಗಿ ಬಾಳಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ವಂಶೋತ್ತರಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ವಂಶೋತ್ತರಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯಿದೆ ಅದೇಂದರೆ "ಓಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಶುವುಗಳ ಗೋಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಈಶ್ವರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಹಣೆಯಿಂದ ಮೂರು ಬೆವರ ಪನಿ ಉದುರಿತು. ಆ ಮೂರು ಬೆವರ ಪನಿಯಿಂದ ಕಾಡಯ್ಯ, ಚಿತ್ರಯ್ಯ, ಓಲನರಸಿಂಹ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಪಾರ್ವತಿ ಇವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಂದೇ ಬಾವಿಸಿದಳು (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು:೧೯೯೦:೮೪೩). ಅಲ್ಲದೇ ಪಾತಕ ದೇವರೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನ ವರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ವಂಶೋತ್ತರಿಯ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹ್ಯಗಳಿವೆ ಇವು ವಂಶೋತ್ತರಿಯ ಓನ್ನಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಇಂದಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕುಲದ ಅಥವಾ ವಂಶದ ಉತ್ತರಿಯ ಬಗೆಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಇಂತಹ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವಂಶೋತ್ತರಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಕುಂಬಾರ ಮಹತ್ವವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಚಂದಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು

ಚಿತ್ರಮುಖಿ ಪೂರ್ವವಾದ ದೈವಗಳಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವವರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ. ೨.೧೦ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ದೈವಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದೈವಗಳು	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇಕಡೆ
೧	ಚಂದಮುತ್ತಿ	೧೭೦	೪೨.೫೦
೨	ಚಿತ್ರಮುಖಿ	೮೨	೨೦.೫೦
೩	ಉತ್ತರ ನಾಡಲ್ಲ	೧೪೮	೩೭.೦೦
	ಒಟ್ಟು	೪೦೦	೧೦೦.೦೦

ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡೆ ೩೭ ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ದೈವಗಳ ಕುರಿತ ಉತ್ತರ ನಾಡಲ್ಲದ್ದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಕುಲಮೂಲದ ದೈವಗಳು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಹ್ಯಗಳು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ವಲಸೆಯ ಮಾರ್ಗ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ವಲಸೆ, ಸ್ಥಳೀಯ, ಕುಲಗೋತ್ರಗಳು, ವಂಶೋತ್ತರಿಯ ವಿಚಾರ ಹೀಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವ ಐತಿಹ್ಯವೆಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ವೆಹಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗಲರ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬಂದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಅನುಪಾಸನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದರು. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜರಾಯ ಮತ್ತು ತುಂಬರಾಯ ಎಂಬುವರು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಸಮುದಾಯದ ಪೂರ್ವಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಮುಖಿ ಮತ್ತು ಚಂದಮುತ್ತಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕುಲೋತ್ತರಿಯಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮಂಶ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳು ಕುಲದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರಿಂದ ಚಿತ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಟಂಬ್ಬನವರು ಉದ್ಭವವಾದ ಹಾಗೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜುಂಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎತ್ತಪ್ಪನ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವರುಗಳ ಪ್ರಸಾರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೀರರಾದ ಜುಂಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎತ್ತಪ್ಪ ನವರುಗಳ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಾವರಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಮನೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಗದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಅಥವಾ ಮೇರೆ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಗಳು ಅವುಗಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮನೆಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಇವರ ಮನೆಗಳು ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಂಚಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮನೆ ಮತ್ತು ನೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಚಲುವರಾಜ (೧೯೯೭) ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 'ಜುಂಜವು' ಎನ್ನುವ ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಾದು ಹೋಗಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂ ವದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಕುದುರೆ, ಕಾಡುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಡ್ಡೆಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು. ಉರುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಹಟ್ಟಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉರಿನ ಕಲಾಪಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗದ ಇವರು ಉರಿನ ಜನರನ್ನು ಮೈಲಿಗೆಯವರು ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜುಂಜವು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪೇಳುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಕರ್ಮೇಣ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ".

ವಾಸ್ತು : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಎನ್ನುವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ವಾಸ್ತುವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಾದರೂ ಸರಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದಂಥ ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ (ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ದು) ತೆಂಗಿನ, ಬಾದೆ

ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಕಾಲ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಗ್ಗಿನ ಮಡಿಕೆ ಕಂಠಗಳನ್ನು ಗವಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಬೆರಕಿನ ಕಂಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಜಾಯಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಗುಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನುಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೆದ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಿಂದ, 'ತಡಿಕೆ' ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಲು ತಡಿಕೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಡಿಗೆಗೆ ಮಗ್ಗಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗ್ಗಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದೊಂದೆ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಳ್ಳೆಯನ್ನು ಮಗ್ಗಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡ ಒಂದೆರಡು ಹಗ್ಗದ ಸೆಲವುಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಲಿನ ಅಡ್ಡ ಬೆಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇರ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾದ ಅರೆಯುವ ಗುಂಡು, ಬಂಡೆ ಒಳಕಲ್ಲು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೆ, ಹಿಡಲಿ, ಕುಂಡು, ಕಂಬಿನ ಗಂಗಳ, ಲೋಟ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಓತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವತಃಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಲಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಲ್ ಅಥವಾ ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಲೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂದಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೀಪದಿಂದ ಬಂದ ಬೆಳಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲಿಗೂ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮಲಗಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಖುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಗೊಪಿನ ಅಡ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಗಳು ಕಲ್ಲು ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುತ್ರಿ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಮಣ್ಣು, ಮರ, ಬದಿರುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಬಾಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಮಗ್ಗಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ (ಹಸಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ)

ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಮರದ ತೀರು (ಮಂದಗಳ) ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಿಬ್ಬರ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ತೀರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚದುರಿಸಿ ಸಮಾನಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗವಾಕ್ಷಿ (ಕಂದಿ)ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಟಕಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಕಿಟಕಿಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಿಂಡಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿದಿರುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಧಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕಟ್ಟುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕಡ್ಡಿ, ಹುಲ್ಲು, ಗರಿಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವರು ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಶುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಗುಡಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾರ್ಗ ಮನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ಆಲಂಕಾರಗಳನ್ನು (ಪೇಂಟ್) ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 'ಕೊಟ್ಟಿಗೆ' ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ದನ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದನ ಕರು, ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇವರು ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ಕಾಡಿನ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಗಳಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರವೇಶಿಸ

ಜೀವಾಶುತ್ವದ ಕೊಟ್ಟಿಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲು ಎರಡು ಕಟ್ಟಿಬಗಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಗೊಂతుಗಳನ್ನು
ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಗೊಂతుಗಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಹಸಿರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ
ಜೀವಿಯ ಕೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ದನಕರು ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ,
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 'ಗೋಂದಿಗೆ'ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ
ರುತ್ತಾರೆ. ಗೋಂದಿಗೆಗಳೆಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕಲು ಕಟ್ಟೋಯೋವಾದಿ
ಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟುಗಳು. ದನಕರುಗಳು ಗಂಜಲು ಮತ್ತು ಸೆಗಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ
ಹುಲ್ಲು, ಸೆಗಣೆ ಮತ್ತು ಗಂಜಿಮೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗೋಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳು
ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಎಮ್ಮೆಗಳ
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ದನಕರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಜಾಗವು
ಇಳಿಜಾರಿಯೋವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದನಕರುಗಳು ಹಾಕುವ ಗಂಜು
ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ದನಕರುಗಳು
ಗಂಜಲುವು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಇಳಿಜಾರಿನ ಜಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಳಿಜಾರಿನ ಜಾಗ ತಯಾರು
ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಹದ್ದುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಮಡಿಕೆಯ ದಾಯು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ
ಒಂದು ಹಲಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಜಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ಸಮಾಪಾಂತರವಾಗಿ (hori-
zontal) ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ ದನಕರುಗಳು ಹಾಕಿದ ಗಂಜಲು ನೇರವಾಗಿ ಹರಿದು ಆ
ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಿರಿಸಿದ ಗಂಜಲನ್ನು ಬಿದಿರಿನಿಂದ
ತಯಾರಿಸಿದ, ಬುಟ್ಟಿ, ಮಂಕರಿ ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ (ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ದವಸ
ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸಾಧನ) ತೂತುಗಳು
ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ದನಕರುಗಳ ಗಂಜಲನ್ನು ಸೂತಕ ತೆಗೆಯಲೂ
ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಕರುಗಳಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸದೆ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ ಗಂಜಲು ಮತ್ತು ಸೆಗಣೆ ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ
ನಂಬಿಕೆ

ಕೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದನಕರು-ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಹಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ದನಕರುಗಳ ಗಂಜಲು ಮತ್ತು ಸೆಗಣೆ ಅವುಗಳ ಮೈಗೆ ತಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು
ದನಕರುಗಳ ಮೈ ಮಣ್ಣಾಗದಂತೆ ಕಸದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ದನಕರುಗಳು
ಮಲಗುವಂತೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗೆ
ಇದ್ದರೂ ದನಕರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೀಚಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪುರುಷರು ದನಕರುಗಳ ಪಕ್ಕದ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ
ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದೊಡನೆಯೇ ಕರುಗಳ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಅಥವಾ ಕುಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎದ್ದು, ವನಕಡುಗಳ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ವನಕರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲರಿಕೆ ಪರಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವೆಳಕೆಯನ್ನು ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಪವೂ (ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವ ಜಾಗ) ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡುವ ಅಥವಾ ಬಿಡುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕುರಿ ರೊಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿ ರೊಪ್ಪಗಳು ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಯೇ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿ ರೊಪ್ಪಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರೊಪ್ಪದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರೆಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕುರಿ ರೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಜಿಕ್ಕದಾಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಳಿರಬಹುದು ಇದು ಕುರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆವಲಂಕಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಸಾವುವ ಕುರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ೧೦ ರಿಂದ ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕುರಿ ರೊಪ್ಪದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ವಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಮಂಚಿಗೆ' ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು 'ಮಂಚಿಗೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕುರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಫುರುಷು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಂಚಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಲಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು, ಕುರಿಗಳ ರಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿಗಳ ರೊಪ್ಪವು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಳ್ಳಹುಲಿ ಮತ್ತು ತೋಳಗಳಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಗಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳರು ಅಥವಾ ತೋಳಗಳು ಬಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವುದರಿಂದ ಮಂಚಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಜನರು ಈಗಾಗ್ಗೆ ನುಯಿ ಬುಗಾರಿದಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು ಅದರೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಕೂಲು' ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಮಂಚಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿಸಲು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತೊತೆಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ ದೂರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ತೋಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕುರಿ ರೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ನಿರರ್ಥಕನಗಳಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತರಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಳ್ಳಹುಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಾರರು ಭದ್ರವಾದ ಕೂಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕುರಿ ರೊಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೊಪ್ಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಕಾಡುಗಳ ನಾಶ, ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಗೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕ್ರಮೇಣ ಕುರಿಸಾಣೆಗೆ ಮತ್ತು ವಲಸಾಜನೆಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಥವಾ ಮೇರೆ : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನೆಲೆಗಳೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಎಲ್ಲೆಗಳು ಪಂಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಎಲ್ಲೆಗಳ ಕುರಿತು ತೀ ನಂ ಶಂಕರನಾರಾಯಣರವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಊರುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿರುವ ಯಾವ ಗೊಲ್ಲರ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಐದು ಮೈಲುಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊರಿನಿಂದ ಒಂದು ಫ಼ರ್ಲಾಂಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮೈಲಿನವರೆಗಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಗೊಲ್ಲರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಊರು; ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಊರಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಗೊಲ್ಲರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹತ್ತು ಗುಡಿಸಲುಗಳಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೂ ಉಂಟು. ನೂರಾರು ಗುಡಿಸಲುಗಳಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೂ ಉಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸುತ್ತ ಬಾರಿಮುಳ್ಳು, ಜಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ" (ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ತೀ ನಂ: ೧೯೮೨: ೨೬). ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜೀವನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರು ಅಲೆಮಾರಿ ಪಶುಪಾಲಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಶುಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಅಲೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯ ಸ್ಥಳಾವರಣ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳು, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಅಂಶಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಷ್ಟು ಬೇರಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಪಕ್ಕತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದುದರಿಂದ ಇವರು ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ನದಿ, ಸರೋವರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಂತೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ನದಿಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಗದ ಮಹಿಮೆಯು ಶುಂಭಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಿದ್ದು ಬೀಳು ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿ : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿನಾಶರೂ ರೋಗ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ "ಬಿದ್ದು ಬೀಳು" ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ಬರದಿರಲಿ ಎಂದು ಇವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ಮೂರು ದಾರಿಗಳು ಕೊಡಿಸುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಗುಂಡಿಯ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೀರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಹಸುವಿನ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿಯ ಸುತ್ತ ಸುರಿಸಿ, ನಂತರ ಹೂವನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಆ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಉರಿಯಿಂದ ಉರಿಸಿ ಅದು ಉರಿಯುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಆ ಗುಂಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಉರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ರಭಸವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಆ ಮಗು ಹೆದರಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಗ, ನೋವು, ಹೆದರಿಕೆಯು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ನಂತರ ಆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯಬಾರದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಯು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಡೆದು ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಬಿದ್ದು ಬೀಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ

ಹಾಲಗ್ಲಾನ ಪಂಪು

ಹಾಲಗ್ಲಾನ ಪಂಪು ಎಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಗ್ಲ ದೇವರೂ ಒಬ್ಬರು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಗುಡಿ-ಗೋಪುರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನರು ದಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಈ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಕುರಿಗಳ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹಲವು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಗ್ಲ ದೇವರ ಹರಕೆಯೂ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕುರಿಗಳು ಮರ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಬಗರು (ಗಂಡು) ಮರಿಯನ್ನು "ಹಾಲಗ್ಲನಿಗೆ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠ" ಎಂದು ಆ ಬಗರು ಮರಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬಗರು ಮರಿಯನ್ನು ಹಾಲಗ್ಲನಿಗೆ ದಿಟ್ಟರೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗ ಒಂದೂ ಹಾಲಗ್ಲನ ಕೈಯಿಂದ ರೋಗವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಗರು ಮರಿಯನ್ನು ಹಾಲಗ್ಲನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕಾಕುಕೋಯವೆಂಬಂತೆ ಆ ಬಗರು ಮರಿಯು ಹುಲುಸಾಗಿ ಮಾಂಸ ಮಿಂಡಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಹ ಗೆಯೇ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ರೋಗವೂ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಗರು ಮರಿಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಕುರಿ ಸಾಕುವವ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಲಗ್ಲನಿಗೆ ಬಗರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಲಗ್ಲನ ಪಂಪು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಸುಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಒಂದು ನಿಗದಿಯಾದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆ ಬಗರನ್ನು ಗೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯ ಸ್ಥಳ) ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಗ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯ ನಡುವೆ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿ ಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರವರ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇವುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಧಿಸುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಲಗ್ಲನ ಪಂಪು ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯು ಕುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತಿದೆ

ವಾಸೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಚಿತ್ರಮುಕ್ತಿ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಚಿತ್ರದೇವರು ಆಮೆವಾಸೆ ದೇವರು - ಈ ಚಿತ್ರದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯುವ ವಸ್ತುತಿ ಇದೆ. ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತಾಳ ಕಟ್ಟುವವರು, ಮತ್ತು ತಾಳ ಕಟ್ಟುವವರು ಎಂದು ಎರಡು ಒಳಗೆ ೬೫ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಚಿತ್ರದೇವರಿಗೆ ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಾಳ ಕಟ್ಟುವ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು ೨೫ ೩೦ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಲೆಕು ಹಿರಿಯರು ತಾಯೂರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದೇವರ ಮುಂದೆ ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಾಳ ಕಟ್ಟುವ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು ವಾಡಗಡೆ ತಾಯೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲವ್ವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ (ಪೋಲನಹಳ್ಳಿ) ೩೦ ೩೫ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಲೆಕು ಚಿತ್ರದೇವರ ಮುಂದೆ ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅದರೆ, ಪಾಲವ್ವನಲ್ಲಿಗೆ (ಪೋಲನಹಳ್ಳಿ) ಸೇರಿದ ತಾಳ ಕಟ್ಟುವ ಹಿರಿಯರು ತಾಯೂರಿನ ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡದ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರ ವೈಷ್ಣವ ಐರ್ವಿಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯು ಚಿತ್ರದೇವರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ವಿವರಣೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲವ್ವನಲ್ಲಿ (ಪೋಲನಹಳ್ಳಿ) ಚಿತ್ರದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಾಳ ಕಟ್ಟುವ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು (ಮಾಡೊಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕವರು) ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಐರ್ವಿಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾನಿವಾರ ಹಾಲು ಮೀಸಲು ಕರೆದು, ಎಡೆ ಮಾಡಿ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಮೀಸಲು, ಎಡೆ ಕೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಹೋಗದೆ, ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರ ನೆರಳನ್ನು ಹಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೌಡ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಹೆಡುಗಾರ ಪಾಲವನಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಾಸೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಿಡುವುದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರದೇವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸುವಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರು ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಲನ ಅನುಕೂಲ ಇರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಂಪು (ಬೆಡಗು) ಹಸು ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮೊದಲ ಅರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ಕೊಬ್ಬದ ಕುರಿಯನ್ನು ಅಜ್ಜಿಹಟ್ಟಿಯ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವಾಸೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಚಿತ್ರದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಸವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಎದುರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾಸೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಆ ಕೊಬ್ಬದ ಕುರಿಯನ್ನು ಪೂಜಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುರು ಎತ್ತಿ ಆವತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಯ್ಯು ರಕ್ತವನ್ನು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುರಿಯನ್ನು ವಾಸೆ ಕೊಯ್ಯು ಕಲೆಯನ್ನು ಹುಣ್ಣುತ್ತಾರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ. ಆ ಕುರಿ ಕೊಯ್ಯು ನಂತರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ವಂಜಗೆ

ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಚರ್ಮ ಸಹಿತ ಸುಟ್ಟು ಮಾಂಸ ತೆಗೆದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಖಾಲಿ ಚರ್ಮ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಸಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ - ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಲವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದವರು ಪ್ರಸಾದ ತಂದ ಮೇಲೆ, ಆ ವಾಸ ಕುರಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ವಂಶದವರು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಜಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಬಿರುಗುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಹರಿಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವಾಸ ಕುರಿ ಮೂಳೆ, ಅಥವಾ ಸಾರುಳಿದರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಪಂಜಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ನದಿಗೋ ಅಥವಾ ಜಲಮೆಗೋ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ಆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಾಪಸ್ಸು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ವಂಶದ ಗುಡಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಾಸ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಕಾಟಯ್ಯ ಊರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗವೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ವಾಸ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಕಲ್ಲು ಕಾಣದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಕೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಲಾಕನ ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಟಜ್ಜ ಪದ ಹೇಳಿ ವಾಸ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ ಕೊಯ್ದ ದೇವರ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಟಜ್ಜನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗಣಿ ಮೇಲೆ ಪದ ಹೇಳುವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕಾಟಜ್ಜನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದು ಗಣಿ ಊದಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಒಂದು ಹಗಲು ಪದ ಹೇಳಿ ಮಾರನ ದಿನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ತಲೆ ನೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ವಾಸ ಕಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗದು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಸ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ನಂತರ ವಾಸ ಕೊಯ್ದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಜಗತ್ತಿನ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಹಾಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. "ಚಿತ್ರದೇವರು ಮತ್ತು ಕಾಟಮದೇವರ ಕಥೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಜಾಗಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದೆ" (ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ೧೯೪೨). ಇದು ಸತ್ಯವೇ ಹೌದು.

ಒಂದು ಸಲ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಂಜವನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಪುತ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗೋಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಈಶ್ವರ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆ ಪಂಚತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಂದಿದ್ದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಅನೇಕ ಮೃಯನ್ನು ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸಂಗಿನಿಂದ ಒರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಈಶ್ವರನ ಬೆವರಿನ ಮೂರು ಹನಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಾಟಯ್ಯ ಎರಡನೆಯವನು ಚಿತ್ರಯ್ಯ ಮೂರನೆಯವನು ಒಬಳನರಸಿಂಹ ಈಶ್ವರನ ಮೈಬೆವರಿನಿಂದ ಈ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಮೂವರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದಳು. ಆಗ ಈಶ್ವರ ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅದರಂತೆಯೇ ಈಗೂ ಜಿತ್ತಗಿರಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ. ಕಾಟಯ್ಯನಿಗೆ ಜಿಂಕಾಮಣಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಿಂಡಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋದರು (ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ೩ ನೋಟ ೧೦೨). ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಈ ಮೂವರು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಮೂನೆಯ ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈಶ್ವರ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಚಿತ್ರಗಿರಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಈ ಮೂವರು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾಲಾನಂತರ "ಚಿತ್ರಯ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದ ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನು ಮೋಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾದರೂ, ಇದು ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನು ತಂದೆ ಹಾರಿದರೆ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಪ್ಪದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನು ಚಿತ್ರಯ್ಯನನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಯ್ಯ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಕಾಟಯ್ಯ, ಒಬಳನರಸಿಂಹರೊಂದಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತನಾದರೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಒಡುಕು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನು ಚಿತ್ರಯ್ಯನನ್ನು ದಿಟ್ಟು ಅರಿಸಿಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಚಿತ್ರಯ್ಯ ಕಾಟಯ್ಯ ಒಬಳನರಸಿಂಹ ಈ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ಆರ ಸತ್ತರು ತದನಂತರ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ದೇವತೆಗಳಾಗಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು (ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ೧೯೪೨ ರ೪೩).

ಪಾತೆ: ದೇವರೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ "ಪಾತೆ: ದೇವರ ಶಾಯಿ ದಾಸಿಶಾಲಮ್ಮ ಕುಳಿದಿದ್ದಾ

ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಪಾತೇಲಿಂಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಪಾತೇಲಿಂಗನು ತುಂಬಾ ಪುಂಡುಕೋರನಾಗಿದ್ದ. ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವನನ್ನು ಸಾಕಿದರೂ ಅವಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಬಗ್ಗದೆ ಪಾತೇಲಿಂಗ ಬೆಲೆದ. ಈಶ್ವರನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಪಾತೇಲಿಂಗ ಬೆಲೆದ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾತೇಲಿಂಗ ಅನೇಕ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ. ಈಶ್ವರನ ಮೂರನೆಯ ಉರಿಗಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರಡಿ ಬುಳ್ಳಪ್ಪನಿಂದಾಗಿ ಪಾತೇಲಿಂಗನು ದೇವರಾಗಿ ದೇವಾನತಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಾವತಿ ನದಿಗಳು ಕೂಡುವ ಕೊಡಲಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು:೧೯೪೮: ೮೪೩).

ಕೇತೇಲಿಂಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಲಾಸದಿಂದಲೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವನು. ಜಂಗಮ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ. ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇತೇಲಿಂಗನು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ

ಕುಲ, ಬಳಿ, ಬೆಡಗು

ಕುಟುಂಬವು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ್ಯಂತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ನಾಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ, ಪಿತೃವಂಶೀಯ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ಸ್ವಾಧೀನ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರಂತೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಪುರುಷರ ಮೂಲಕ ಆಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಇವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವಿದೆ. ಪುರುಷನು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾದರೂ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತರ ಜಾತಿ-ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತರೆಮಾರಿನ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಕುರಿಸಾಕಣೆ, ಪಶುಪಾಲನೆ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಸಬುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ವಿದ್ಯಾವುಧರಿಂದ ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ, ಮದುವೆಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬುಗಳ ನಾಶ, ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕ ಮತ್ತು ನೆಂಟರು (ಬೇಗರು) ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿತ್ರ್ಯರ್ಪಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರನ್ನು ದಾಯಾದಿಗಳೆಂದೂ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರೆಂದೂ, ಇತರರನ್ನು ಬೇಗರೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಲ ಹಾಗೂ ವಂಶದವರೆಲ್ಲಾ ದಾಯಾದಿಗಳಾದರೆ ಮದುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದವರು ನೆಂಟರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಾಯಾದಿಗಳು ಸಮೀಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ, ಮನೆ, ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ಮದುವೆ, ಮರಣ ಮುಂತಾದ ವಿಧಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ, ಮುಂತಾದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದಾಯಾದಿಗಳು ಒಂದೇ ಕುಲ ಹಾಗೂ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆ-ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಬಂಧುತ್ವದ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಂಶ ಅಥವಾ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುಲ ಅಥವಾ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಊರು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯವರಾದರೂ, ಕುಲಸಂಬಂಧ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕುಲದ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ಕುಲದ ಜನರನ್ನು ವಿನೋದ (ತಮಾಷೆ) ಮಾಡುವುದು, ಭೇಡಿಸುವುದು, ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಓಡಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಕುಲ ಉತ್ತಮವಾದುದು ನಿಮ್ಮ ಕುಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೀಗೆ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ

ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಡಗೊಲ್ಲ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಕುಲದವರು ಅದೇ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಲವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಂಬೇರಗೊಲ್ಲ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಮಂಟು. ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಕುಲವೇ ಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಕುಲವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದು ಛೇಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಶೇಷ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಭಯವನ್ನೇ ಸಮುದಾಯದ ವಕೀಲಾತ್ಮಕ-ವಕೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಂಡವ ದನಗಾಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬೇರ ಗೊಲ್ಲರ ನಾಗವೃಷ ಮುಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆರಡಗೊಲ್ಲರು ಬುಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಕಂಬೇರ ಕರಿನಾಗ ಇಕ್ಕವ್ವೆ ಉರಿಮವ್ವ ಬುಂಜವ್ವ ಉಣಬೇಡ ಕಣೋ.” ಅಂದರೆ ಕಂಬೇರ ನಾಗವೃಷ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಉಣ್ಣಬೇಡ ಎಂದು ಬುಂಡವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೆರಡಗೊಲ್ಲರು ಕಂಬೇರಗೊಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಬುಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ಮದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಷ ಹಾಕಿದ ಜನರು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪಬ್ಲಿ-ಪರದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಛೇಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಇವರ ಬಂಧುತ್ವ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಹಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಹಣ್ಣುಮಗಳು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬ ದೂರದ ಹಟ್ಟಿಯ ಅದೇ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆರಡಗೊಲ್ಲರ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬದುಕೂರ ನೂರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರವಿರುವ ಅದೇ ಕೆರಡಗೊಲ್ಲರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು ತಲೆಮಾರುಗಳೆಂದರೂ ಈ ಬಂಧುತ್ವ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಾವಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇತರ ಕುಲದ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಕುಲದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಕೆರಡಗೊಲ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಲ್ಲಾ ಕುಲದ ಗುಣಗುಣಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ತಪ್ಪಂದಿರಾಗಬೇಕು. ಬಂಧುತ್ವ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ, ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ, ನಗರವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧುತ್ವ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಇವರಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸದೃಶ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮರಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಊರಿನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಬಾಂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹುಡುಗನು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕಂದ-ತಾಯಿಗಳು ಕೆಲ ಕಾಲದ ನಂತರ ಸಮಾಜ ಸೂಚಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅದೇ ಕುಲ ಅಥವಾ ಬೆಡಗಿನ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾಹವಾಗುವುದು ಮಹಾಪಾಪ, ಅಗ್ನಿ-ತಂಗಿಯರ ನಡುವಿನ

ಮದುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕುಲದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಲ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆದ್ದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಕಂಡರೂ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಧುತ್ವದ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವವು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಈ ನಡೆವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಬಂಧುತ್ವ ಪದದ ಬಳಕೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ಅಯ್ಯಾ-ಅಮ್ಮ, ಅಯ್ಯಾ-ಅಮ್ಮ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣ ಎಂದೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯವರನ್ನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ-ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಮಗಳನ್ನು ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಗಳು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ ಮಗನನ್ನು ಸೋದರ ಮಾವ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಾಣೀಯರುಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯ ಅಣ್ಣನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಹೋದರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಹೋದರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಡೆದ್ದು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಕ್ಕನ ಅಥವಾ ತಂಗಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮನ ಮಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಗಳನ್ನೇ ಅಥವಾ ಮಗನನ್ನೇ ಇಲ್ಲವೇ ಪುರುಷರಾದರೆ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆಸ್ತಿ ವಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ರಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಂದಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಕುಲ / ಬಳ / ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಪಂಗಡಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಗೊಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಂಪಾದರೆ, ಪಂದಮುಕ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜೋರು, ಕುಳಿಯವರು, ಗೋವಿನವರು, ಕಂಬೀರು ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಂದಮುಕ್ತಿ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಪಂಗಡದವರ

ನಡುವೆ ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆದರೆ: ಕುಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಪಂಗಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾಹ ನಡೆದರೆ ಆದರೆ: ಪಂದಮುಕ್ತಿ ಕುಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹತ್ತಾರು ಪಂಗಡಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದರೆ ಆ ಹತ್ತಾರು ಉಪಪಂಗಡವರು ಚಿತ್ರಮುಕ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಡಿಗೋಲರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಣಾಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರಡಿಗೋಲರು ಪಂದಮುಕ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವರ್ಣಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆ, ತೆರ, ಮದುವೆ

ಕಾಡುಗೋಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಮುದಾಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಮತುವುತಿ, ಮುಂತಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೋಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡುಗೋಲ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಿದ್ದು, ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೆ ಕುಂಬಾ ಜೀಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನಲ್ಲದೆ ವಧುವಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗಿಯೇ ನಡೆಯುವುದು. ಇವರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಬಹುವತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪತ್ನಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪಾಲಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಸ್ತಿ, ಮದುವೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಡುಗೋಲರು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ವರನು ನ.ನು ರೀತಿಯ ವರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಮಾವಂದಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸೌದೆ ಒಡೆಯುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಕಾದರೆ "ಹತ್ತಾರು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು" ಸಮಯವಿಲ್ಲವು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

ತೆರ : 'ತೆರ' ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕಾಡುಗೋಲರ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ

ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ್ಧತಿ. 'ತೆರ' ಎಂದರೆ ಮೆದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರನ ಕಡೆಯವರು ವಧುವಿಗೆ ಆಂದರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವದುದತ್ತಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ತದತ್ತಿ ೧೨ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಿವಾಗಿರಬಹುದು ತದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ವದುದತ್ತಿಗಳೆಂದು ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷ-ದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರ ಅಂತ್ಯನ ಪ್ರತಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತರೆ ಮನೆಗೆ ಗೌರವ ತರುವ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯನ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮದುವೆಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಬೆಡಗುಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ತೆರ ಆದವಾ ತೆರದ ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತೆರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'ತೆರ' ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಧು ಮತ್ತು ವರನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿನ ಸಂವದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿನ ಕೇವಲೆಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 'ತೆರ' ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಗಾಮೀನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇಂದು ತೆರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವರದತ್ತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವರದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇತರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವರದತ್ತಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಮದುವೆ . ಮದುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಮದುವೆಯು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮದುವೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರೂಢಿ-

ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಏಕಪತ್ನಿ (monogamy) ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತ ಹೊರಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ (exogamy) ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮದುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಸುಮಾರು ೧೫ ದಿನಗಳ ತನಕ ಹಲವಾರು ಸಂವತ್ಸರವಾಯಿ, ಆಚರಣೆ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಬಂಡಯ್ಯರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Marriage among them is generally adult but infant marriage may take place. A woman should not die unmarried. Polygamy is recognised, but polyandry is unknown (Nanjundiah, H V 1909:8)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ ೪೯.೭೦ ರಷ್ಟು ಜನರು (೧೦೦೪) ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ ೫೪.೧೬ ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಾಹಿತರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ ೪೫.೮೭ (೫೦೦) ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರ ಪೈಕಿ (೪೬.೭೦%) ಶೇಕಡ ೫೧.೭೪ ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಶೇಕಡ ೪೦.೮೩ ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ವಿವಾಹಿತರು ಅವಿವಾಹಿತರು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಲಿಂಗವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಿವಾಹಿತರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು ಪುರುಷರು ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ಕೋಷ್ಟಕ: ೪.೧ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ	ಗಂಡು ಶೇಕಡಾವಾರು	ಹೆಣ್ಣು ಶೇಕಡಾವಾರು	ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು
೧	ಅವಿವಾಹಿತ	೫೧.೭೪	೪೦.೮೩	೪೬.೭೦
೨	ವಿವಾಹಿತ	೪೫.೮೭	೫೪.೧೬	೪೯.೭೦
೩	ವಿಧುರ/ ವಿಧವೆ	೨.೩೯	೫.೦೧	೩.೬೦
೪	ಬೇರ್ಪಡೆ	೦.೦೦	೦.೦೦	೦.೦೦
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦

ಮದುವೆಯ ಕ್ರಮ

ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆ : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರದೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಲ ಅಥವಾ ಬೆಡಗು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮುಕ್ತಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಕರಡಿಗೊಲ್ಲ ಬೆಡಗು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಕುಲವಾಗಿದೆ. ಚಂದಮ್ಮನ ಕುಲಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಣ್ಣು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪರಿಪಾಠವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂದಮ್ಮನ ಕುಲಗಳ ಜನರು ಕರಡಿಗೊಲ್ಲ ಬೆಡಗಿನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು ಅವರವರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಚಂದಮ್ಮನ ಬೆಡಗುಗಳ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬೆಡಗಿನ ಗೆಳೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ನಿಶಿಧವನ್ನು ಮುಗಿಗಲೆ ಅಂತಹವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಬೆಡಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆ ಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ಲರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡು ತರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರನ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲಮಿ (ಊರ ಪೊರ ಬಾಂಧವ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆ ನೋಡುವುದು, ಅರಿಶಿನ ಹಿಂಪಿಮ ಇಡುವುದು, ಹಂಪೂಲ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಧನ ಕಡೆಯವರು ಹುಟ್ಟಿಯ ಗೌಡ-ಪೂಜಾರಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ವಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಜಾತಿ-ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಆಶಾಡ ತಿಂಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮದುವೆಗೆ ಅತಿ ಒಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಜನತೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ದಿನ ಅಥವಾ ಅವರ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಮದುವೆಯ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ದ್ರಾಪ್ತನು ಹೇಳುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದ್ರಾಪ್ತನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಂದರೆ ಶುಭದಿನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದರೆ ಅವರೇ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖರೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ದಿನ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ದೀಪದಂದು ವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ವರನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಉಳಿಯೋ ಅಥವಾ ಕುರಿ ದನ ಕಾಯಲು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಐರ್ವಿವನ್ನ ಹಟ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರೂಸ್, ವಿದ್ಯಾವಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವಕೆ-ಮುವತಿಯಿರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಪಾವವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

“ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನವರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಶಕುನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಐದು ಜನ ಗಂಡಸರು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೊಡನೆ ಹೆಣ್ಣು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿರುವ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಹಟ್ಟಿಗಳೇನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಕಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದ್ದು ಅದರ ಬಾಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಗೇ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಬರುವುದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ಕನ್ಯೆಯರು ಇರುವ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರ ಹುಡುಕಿ ಬರುವುದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು. ೧೯೯೮-೨೦೦೨-೮೨೫).

ಗಂಡಿನವರು ಬರುವ ಮೇಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯವರು ತಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ದೀಪದ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೀಪದ ಹಣತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡಿನವರು ಕನ್ಯೆಯಿರುವ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕುಲಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೆಯೇ ಬೇಡ ನಾಯಕರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನವರು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಿನವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಅನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೂಡಿ ಹೋಗೋಣವೆಂದು ಬಂದೆವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪಶುಪಾಲನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಆದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಜವೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ (ಅವರೇ. ೧೯೯೮. ೮೨೫).

ಅಂತೆಯೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಹಸುಗಳ ಶಕುನ, ದೀಪದ ಶಕುನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಮೆಲೆಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂದು ಜಾವಿಸುವರು. ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಬರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದೀಪ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರದೆ ಉರಿದರೆ ಇದೀಗ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವ

ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಹೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ವಿನಿಮಯದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ಒಡವೆಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಮಾತುಕತೆಯೂ ನಡೆಯುವುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನವರ ನಮವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಡವೆಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಹಿಂದೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಡವೆಗಳ ಉಪಯೋಗವೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲಿಗೆ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೋಹ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಕುತ್ತಾಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಜನ ಒಪ್ಪಂದದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏಕಮುಕ್ತರಾದ ರೇತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಯುಗುಟ್ಟುವುದಾಗಲೀ, ಮಡಕೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆಯುವುದಾಗಲೀ, ಹಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಾಗಲೀ ಇದ್ದುವುದು ಆಗಬಾರದು. ಇತ್ತ ಗಂಡಿನವರೊಡನೆ ವಾತ್ಸರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳ ನಮಗಳು ಬೀಳಬಾರದು ಹೀಗಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ತಾವಾಡಿದ ಲಗ್ನದ ಮಾತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ದೇವತೆಯವರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೂಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತರಾದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟಿನ ಕೆಂಗೆ ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದು ಜನ ಗಂಡಸರು ಗಂಡು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ದಾರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶತುರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವರು (ಅವರೋರ್ಗಿಳಿ: ೮೨೫-೮೨೬).

“ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಬಡವರಿರಲಿ ಅಂತಹ ದೈವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಗಂಡಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಮದುವೆಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಸೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯವರು ಕೂಡಿ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲು ಪಂಚಾಂಗ ವ್ಯಾಸಗಲೀ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಶಾದ ಮಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳುಗಳೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವುಗಳು. ಆಶಾದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಆಶಾದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒದಲಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ. ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಾದರೂ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ದಿನವಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಿನೇಸು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಗಂಡಿನವರನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಂದಿಗೆ, ಪಿಲ್ಲಿ, ತೋಳುಬಂದಿ ಮೊದಲಾದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಿಗೆ ಮುಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದು, ತೋಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಲಿನ ಸಲಿಗೆ, ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತ ಕಡಗು ತಲೆಗೆ ಎಳು ಮೊಳದ ರುಮಾಲು, ಹೆಗಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರಿಕಂಬಳ, ಕಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೇಣಗಪ್ಪದ ಎರೆ, ಅದಿಕೆ ಚೀಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಶಕುನಗಳು ಆಗಬಾರದು. ಬೆಕ್ಕು ಕಡಿದಾಡುವುದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮಡಿಕೆ ಸಾಲು ಉರುಳಿ ಬೀಳುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಸಾವು, ಮಾರಿ, ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಹಣತೆ ಆರಿಹೋಗುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಕಡುವುದು, ಕಸದ ಡಬ್ಬ, ಅಥವಾ ಮಂಕರಿ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು. ಕಾಲಿ ಕೊಡ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು, ಮುಟ್ಟಾದ ಹೆಂಗಸರು ಆ ರಾತ್ರಿ ಹಟ್ಟಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅವಶಕುನಗಳು ಆಗದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮದುವೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾದಂತೆ (ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಕೀ ಸರ್ವೋಲಿಖಿತ). ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ನಡಿ ಕಾಲು, ಅಂಡೆ ಕಾಲು, ದುಂಡು ಮುಖ, ಇವುಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜನರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಣ್ಣು ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಣ್ಣು ತರಿಸುವುದೂ ಉಂಟು. ಹೆಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಣ್ಣು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಳು ಎಂದಾಗಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೈಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದಿರುವವಳು. ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲಾರಳು ಎಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೂದ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕುಟುಂಬ ಅರವಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದದೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೊನೆ ಕಡಿಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರ : ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆ ಕಡಿಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತಾದಂತೆಯೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮದುವೆ ಮನೆಯವರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವು ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ ಕುರಿತಾಗುತ್ತದೆ ಕೊನೆ ಕಡಿಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ದೇಶಾಗುವ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೌದೆಯನ್ನು ಒಡಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೌದೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಡಿಗೆಯು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾದುದರಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಸುವಕರಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುರುವಲಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಸೌದೆಯನ್ನು ಜನರೇ ಮನೆಗೊಬ್ಬರಂತೆ ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮದುವೆಯ ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆ ಕಡಿಯಲು ಒಂದು ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಬಂದೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚುವು ಸುತ್ತಲಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮರದಲ್ಲಿ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲದ ಮರ) ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದಪ್ಪನೆಯ ರಂಪೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊನೆ ಅಥವಾ ರೆಂಬೆ ಕಡಿಯಲು ಕೊಡಲಿ, ಕುಡುಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರಿತಿನ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪೂಜಿಸಿದ ಕೊಡಲಿಗಳನ್ನು ಗಂಡಾಳುಗಳು ಆದರೆ ಪುರುಷ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚುವು ವರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವು ಯಾರದೇ ಆದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕೊನೆ ಅಥವಾ ರೆಂಬೆಯನ್ನು ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಡ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಮದುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವು ಮನೆಗಳ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬರಂತೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸೌದೆ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೌದೆ ಒಡೆಯಲು ದಳವಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಮನೆಯ ಯುವಕರು ಗಂಡು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು

ಕೊಂಡು ಹೂ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಸೌದೆ ಒಡೆದ ನಂತರ ಅಭ್ಯುಗಳನ್ನು ಒಡಗೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಸೌದೆ ಒಡಗಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ದಿನ ಆ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯೋಗಿಸಿ ಅದುಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಹಟ್ಟಿಯ ಮುಮಂಡನ ಕೇಶ್ವತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೌದೆ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವ ಶಾಸ್ತ್ರ : ಮದುವೆಯ ದಿನ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ರೀತಿಯ ವೆಂಜಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಪಕ್ಕಸಿಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯೋಗಿಸಿ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ವಸೂರಾದ ಗರ್ಲ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೂಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಲಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನೆಯ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪಕ್ಕಸಿಮೂರದಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪರದ ಮೇಲ್ಬಾವನೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಗುಂಡು ಹೂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪರದ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಗರ್ಲಗಳ ಮೇಲ್ಬ ಕಾಣದಂತೆ ತೆಂಗಿನ ಗಂಗಳನ್ನು ಬೀಜದ ಕಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆ ಕಂದುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪರದ ಪಾವನೆಗೆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗುಂಚಲು ಗುಂಚಲು ಮಾಡಿ ನೇತು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಈಜಿಗದ ಹೂವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೂ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಚಪ್ಪರದ ಸುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲ್ಬಾವನೆಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಮಂಡನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅತ್ತಿ ಮರದ ಸಣ್ಣ ಗರ್ಲಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪರದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಗಂಡಿನ ಮನೆಯ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯ ಅಂತ್ಯನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಪ್ಪರವು ಶುಭವು ಉದ್ಭವ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರತಕ್ಕ ಯುದ್ಧರ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಹಾಕಲು ಮದುವೆಯ ಮನೆಯವರು ಒಬ್ಬರೇ ಶ್ರಮಪಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೊಬ್ಬರಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪರ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಚೋದದಿಂದ ಆನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಸುರು ಚಪ್ಪರದ ಒವಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೃತಕ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಾಗಿಯಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅರುಣ್ ತರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ : ಅರುಣ್ ತರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇವರ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುರುತ್ತದೆ. ಅರುಣ್‌ಗಳನ್ನು ಎಡಲು ಮುಖ್ಯ ಚಪ್ಪರದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಪ್ಪರವನ್ನು "ಅರುಣ್ ಗುಡ್ಡ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅರುಣ್ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಅರುಣ್ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ತರುವವರ ತಂದೆವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೂ, ಎನ್ನೊಂದು ಐದು ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಅನವಾ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಟು ಎಳ್ಳದೆರೆ, ಎರಡು ಹಿಡಿ ಅಡಕ, ಒಂಬತ್ತು ಅಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳ, ಒಂಬತ್ತು ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೂ ಒಂಬತ್ತು ಅರಿಸಿನ ಕೊನೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕೆಗೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರು ಬೇಳೆ ಕಾಳು, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕುಡಿಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಅರುಣ್ ತರುವವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ವರುಷದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರುಣ್‌ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಪಕ್ಕದ ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಬಾರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕುಂಬಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕುಂಬಾರರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.

ತಂದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಅರುಣ್ ಗುಡ್ಡವಿನಲ್ಲಿ (ಚಪ್ಪರ) ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಮಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಕೆಮ್ಮೆಗಳಿಂದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಐದು ಉತ್ತುತ್ತೆ ಹಾಯಿ, ಐದು ಅರಿಸಿನದ ಕೊನೆ, ಐದು ಬೆಲ್ಲದತ್ತು ಐದು ಬೆಳ್ಳಕ್ಕು, ಐದು ಕೊಟ್ಟರಿ ಒಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಡಿಕೆ ಕುಂಬಾ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳದೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆಯ ಬಾಯನ್ನು ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಾದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು 'ಅರುಣ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರುಣ್ ಗುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದು. ಹೊತ್ತು ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಗೆರೆಗಳನ್ನೆಳೆದು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅರುಣ್ ಬಹಳ ವರಿಷ್ಠವಾದುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಲ್ಲಿಗೆಯೂ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಾದುವು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ (ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ೨೬ ಸಂ: ೧೯೮೨ ೧೫೩-೧೫೪). ಈ ಅರುಣ್‌ಗಳು ಮಡುವೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎವಿತ್ತವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಅರುಣೇಗೌರಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಮುವೈಕೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರುಣೇಗೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಲೂತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಲೂತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮದುವೆಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಗಂಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೂತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯವರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂರಿನ ವಳವಾಯಿಯು ಹಾಲೂತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಸ್ಸು ಎಂದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಕೂರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಬಾಗ ಕರಿಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಹಣೆ ಒರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹನೆಯು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಾರವಾಗಿದ್ದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕುಕುಲಕಯ ಎಂಬ ಕಡೆ ವೀಳ್ಯದಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಳಶಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆಯ ಹೊಂಬೀಳೆ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕಳಶ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕರಿ ಕಂಬಳಿಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವದಂತಿವಾದ ಮಣೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಿನ ಮನೆಯ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ್ನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕರೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೌಡ- ಪೂಜಾರಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ವೀಳ್ಯದಲೆಯನ್ನು ಎದಡೂ ಕೈಗಳ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರಿ ಕಂಬಳಿಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಕೀರ್ಥವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೀರ್ಥವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಹಾಕಿ ಬಲಗಾಲ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕರಿ ಕಂಬಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಹಟ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಗಂಡಿನ ಕುಲ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕುರಿತು ಸೋದಾನೆ ಪದವನ್ನು ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ದೇವರ ಪೂಜಾರಿಯು ತಲೆಗೊತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಒಂದು ಕಂಬಿನ ಗಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ದೆರೆಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಯದಿತ್ತಾಳೆ. ಪೂಜಾರಿ - ಗೌಡರಾದಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಳಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಅದ್ದಿಕೊಂಡು ಗಂಡಿನ (ಪೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಲೆಗೆ) ತಲೆಗೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಹಾಲೂತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಹಾಲು ಹೊತ್ತಿದ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಲೂತ್ತುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ

ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಒಟ್ಟೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹಾಲೊತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಲೊತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮದಲಿಂಗನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಧಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಿದ್ದರೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯವರು ತಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಲೊತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಂದೇ ಗಂಡಿನ ಊರಿನ ಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ಮೇಳೆಗೆ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆಯಿರುವ ಗುಡಿ ಶಾಲಾವತಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನವಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಯಾದೂ ಸಹ ಊರನ್ನು ವವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಬಿಜಬಾರಿವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಎದುರು ಗಾಣಲು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾದ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಆರತಿ ಸಮೇತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವಟ್ಟಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸರಕು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವುಗಳೆಂದರೆ, ಬಾಚಣಿಗೆ, ಸೀರೆ, ಕುಂಡಮ, ಹೊವು, ಅಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು. ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು (ಗೌಡ ಪೂಜಾರಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕೊಠಳಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಶಯಾರಿಸಿದ ಶರಬತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ನಡೆದು ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡು ಊರಿನೊಳಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಕಿ ವಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಆರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆದು ನಂತರ ಮದುಮಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಮತ್ತು ವಧುವಿನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಳ ಮದುವೆಯು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರು ಹಾಲೊತ್ತುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಧುವಿನ ಊರಿನ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯ ಮನೆಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗಂಡನ್ನು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರನ್ನು "ಎದುರುಗೊಂಡು" ಊರಿನೊಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ “ಎದುರುಗೊಳ್ಳು” ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನವೆ ಇದೆಯಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಡುವ ಪದಗಳು

ಒಂದೊಂದು ಚಂದದಲಿ ಲಿಂಗಾನ ನೆನೆದೇನು
ಮಂದಲಗಿರಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆವರ ಮೂಡಿಬರುವ
ಚಂದ್ರನ ಪಾದ ನೆನೆದೇನು ||

ಯಾವ್ಯಾವ ಚಂದಾದ ದ್ಯಾವಾರ ನೆನೆದೇನು
ದೇವಗಿರಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆವರ | ಮೂಡಿಬರುವ
ಸೂರಿದನ ಪಾದ ನೆನೆದೇನು ||

ಹೊತ್ತು ಹುಟ್ಟೋ ಹೊತ್ತಲಿ ಅಪ್ಪಾ ನೆನೆದೇನು
ಲಕ್ಕಸದಾವೀನ ಮೈಗಾರ | ಎತ್ತಯ್ಯನ
ಹೊತ್ತುಟ್ಟೋ ಹೊತ್ತಲಿ ನೆನೆದೇನು ||

ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಬಲ್ಲಿದನ ನೆನೆದೇನು
ಕಲ್ಲೊತ್ತಿಲಿರುವ ಕದಲೀಯ | ಕಾಟಮಲಿಂಗನ
ಬಲ್ಲಿನ ಗೊಂಡೇವ ನೆನೆದೇನು ||

ಯಾತ್ಯಾತಕ ಮುನ್ನ ಆತಾನ ನೆನೆದೇನು
ಕಾತೊತ್ತಿಲಿರುವ ಕರುಣೀಯ | ಜುಂಜಣ್ಣನ
ಬಾಕಿನ ಗೊಂಕೇವ ನೆನೆದೇನು

ಹಾಲು ತುಪ್ಪಗಳ ನಾರೇರು ಹಿಡಿದಾರೆ
ನಾರೇರು ಹಿಡಿದು ನಡೆದಾರೆ | ನಿಂಗಣ್ಣನ
ನಾರೇರು ಹಿಡಿದು ನಡೆದಾರೆ ||

ಎತ್ತ ಶುಪ್ಪಗಳ ನಿಸ್ತೇರು ಹಿಡಿದಾರೆ
ನಿಸ್ತೇರು ಹಿಡಿದು ನಡೆದಾರು ಈರಣ್ಣನ
ಮುತ್ತಿನ ತ್ವಾರಣವು ಎದುರೀಗೆ |

ಹಾಲಾಗೋತ್ತಣ್ಣ ಬಾಗ್ಗಾಗೆ ಬಕುಕಾನ
ನಿವೇನು ಕೂಡಿರೆ ನಿಸ್ಸಾರು | ದೊಡ್ಡಣ್ಣಗ
ವರು ಅಂದಲವಾ ಕೂಡಿರಣ್ಣ :

ಆಗ್ಗವಣಿ ಮೀಶಾ ಬಾರೋ ದೊಡ್ಡೋರ ಮೊಮ್ಮಗನೆ
ಮೊಗ್ಗಲು ಚಿನ್ನಾದ ಕಟ್ಟಿಕೆಗಿಟ್ಟು | ಮುತ್ತಿನ ಚೆಂಡು
ಅಚ್ಚಾಡುತ ಬಾರೋ ಜಲುಪಾಕೆ ||

ಅವಳಾದ ಹರಿನೀರು ಆಲೋದವನ್ನೀರು
 ದೊರೆಗಳಾರುವುದೇ ದೊಡ್ಡೇರಿ । ಪನ್ನೀರು
 ಮರಿಯಾನೆ ಮೇಲೆ ತರಿಸ್ತಾರೆ ॥
 ಕೆಸರಿಲ್ಲದ ತಾವು ಕೆಸರಕ್ಕೆ ಅದಾವೆ
 ಹೆಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡೋರ ಮಗ ಮಿಂದ । ಸಿರಿಯಣ್ಣನೆ
 ಕುಸುಲದ ಪತ್ರಿಕೆ ನೆರಳಾಗಿ ।
 ಕಂಬಳಿಯಾ ಸೀರೆ ರಂಬೇಸರ ಕರಸೀರೆ
 ದುಂದುಮಲ್ಲಿಗೆ ಹರಡೀರಿ । ನಿಮ್ಮನಿಯ
 ಕಂದಗೊಪ್ಪಾರ ಮದುಮಗ ।
 ಜಾಡೀಯ ಹಾಸಿರೆ ಜಾಣೇರ ಕರಸೀರೆ
 ಪಾಣಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಹರಡೀರಿ । ಹರಡೀರಿ
 ನಿಮ್ಮನಿಯ ಪಾಲಗೊಪ್ಪಾರ ಮದುಮಗ ।
 ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಸೆಯ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ನೀ ಬರೆಯ
 ಬೆಲ್ಲದಬ್ಬಗಳ ಕೊರೆದಂಗಿ । ಹಸೆಯವ್ಯಾಲೆ
 ಮಲ್ಲಿಗದೂತು ಯಾದೆ ಬರದೋರು ॥
 ಅಕ್ಕಿಯಸೆ ಬರೆದು ಪಶಿ ಪಾತೂವಾಡಿ
 ಉತ್ತಾರನಾದ ಕತೆಯೇಳಿ । ಈ ವಸೆಯ
 ಮತ್ಯಾವ ಜಾಣೆ ಬರೆದಾಳು ॥
 ಚಪ್ಪರಕೋಗೋರು ವಪ್ಪಾಪುಳ್ಳಾಳುಗಳು
 ಚಪ್ಪಲಿಗೋಡಲಿ ಎಗಲಮೇಲೆ । ಕರಿಯಣ್ಣ
 ವಪ್ಪಾಪುಳ್ಳಾಳ ಕಳವ್ಯಾನೆ ॥
 ಹಂದರಕೋಗೋರು ಅಂದವುಳ್ಳೆಣ್ಣಗಳು
 ಗಂಡು ಗೋಡಲಿ ಅವರ ಹೆಗಲಮ್ಯಾಲೆ ಕರಿಯಣ್ಣ
 ಅಂದಾವುಳ್ಳ ಕಳವ್ಯಾನೆ ॥
 ಅರಿದಾಲದ ಮುಂದಾಕ ರಂಬೇಯ ಕರಸೀರೆ
 ದುಂದುಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಡಿಸಿರೆ । ನಾವು ತಂದ
 ಗಂಜೀಯ ಸೀರೆ ಉಡಿಸೀರೆ ॥
 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತನಮಗಳ ರಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂಡಿರಿಸಿ
 ಬೆಟ್ಟಿಲುವುದಕ ಪರಗೊತ ಎಣುಮಕ್ಕಳು
 ವುಟುವಾರದೇಳು ಜಲುಮಾಕಂದ ॥
 ಅಂದರದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ದುಂಡು ಮತ್ತು ಚೆಲ್ಲಿದಂಗಿ
 ಗಂಡನಡಗಡಿಗೆ ಸತಿಯೋಳು । ಕಂತ್ಯದಾಳೆ
 ದುಂಡು ಮುತ್ತಿನ ರಾಸಿ ಹೊಯ್ದಂಗಿ ॥

ಬಂಜೀಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಂಡೆ ಒಗಗಮೆ ಬಂದ
 ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ಸಿವಬಂದೆ । ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ
 ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲೆ ಧಾರೆಯರುದಾರೆ ॥
 ಆ ಕೈಯ್ಯಾಗಲಾಲು ಈ ಕೈಗೆ ಹೊಯ್ಯಾಗ
 ಸೂರಿದಗೆ ಬಾಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ತಾಯಿತಂದೆ
 ಬಾಡ್ಯಾರೆ ಬಾಳಿಸುಲಿಯಂಗ ॥
 ಅಂಗೈಯ್ಯಾಗಲಾಲು ಮುಂಗೈಗೆ ಹೊಯ್ಯಾಗ
 ಬಂದನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡುವಾಗ । ತಾಯಿತಂದೆ
 ಕಂದ್ಯಾರೆ ಬಾಳೆ ಸುಳಿಯಂಗ ।

(ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಸೂರು: ೧೯೯೦ ರ ೨೭-೨೮)

ಧಾರೆ : ಮದಲಿಂಗನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂತರದ ಬಡದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ
 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅರಿತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯನ್ನು
 ಗಂಡಿಗೆ ಬಿಳಿ ಒಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಬಯಸಿದ
 ಗಂಡನ್ನು ಮದುವೆಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನ್ನು ಗಂಡಿನ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ
 ಕೂರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಚಪ್ಪರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರುಣೆ ಗುಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಣುತ್ತಾರೆ.
 ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅರುಣೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು
 ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಪ್ಪರದ ಕೆಳಗೆ ಇಡುತ್ತಾಳೆ. ಅರುಣೆಯ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮಡಕೆಗಳನ್ನು
 ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಅವಳಿಗೆ ಮೂರು ಹಸೆಯನ್ನು ಗಂಡಿಗೆ
 ನಾಲ್ಕು ಹಸೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಧಾರೆಯ ಹಸೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ
 ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಗಂಡನ್ನು
 ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ
 ಬೀರಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬೀರಕ್ಕಿ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳು ಅಥವಾ
 ಭತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನವರು ಗಂಡಿನವರ ಮೇಲೆ, ಗಂಡಿನವರು ಹೆಣ್ಣಿನವರ ಮೇಲೆ
 ಬೀರಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪೂಜಾರಿ, ಗೌಡ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು
 ಸೇರಿ "ಮೂರುಕಟ್ಟೆಯ ಮನೆಯವರು ಧಾರೆಗೆ ಆಪ್ತನೇ ಕೂಡಬೇಕು" "ಮೂರುಕಟ್ಟೆ
 ಮುನ್ನೋರು ಸಾವಿರ ಕುಲ ಹತ್ತು ಕುಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೌಡ ಮೂಜಾರಿ, ಪಂಚಮುಖಿ
 ದೈವದವರೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ" (ಕರಿನಾಗಪ್ಪ ಪನ್ನೀಬನಹಳ್ಳಿ
 ಗೋಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ) ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನ್ನು ಸೂರ್ಯನ
 ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು, ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಿನ ಕೈಯಿನ
 ಕೆಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೊಗಸೆ ಒಡ್ಡಿದುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಲು ನೀರನ್ನು ಗಂಡು
 ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಬೊಗಸೆಯ ಹಾಲು ನೀರನ್ನು
 ಗಂಡಿನ ಕೈಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಅನಂತರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ

ಮದ್ಯೆ ಬಳಿ ಪಂಚೆಯಿಂದ ತೆರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಮೂವರು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಗಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ "ಸೋಬಾನ, ಸೋಬಾನ, ಸೋಬಾನ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹುಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಪರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಳುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲನ್ನು ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ಹುಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನು ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಹಾಲು ಶುಭ್ರ ಪಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹೂವು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಬದು ಹರಿದಾಡದಲ್ಲಿ ತಾಳೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ವರನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ "ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಣೆ, ಗುರುಹಿರಿಯರ ಪಾದಸಾಕ್ಷಿಯಾಣೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪಾದಸಾಕ್ಷಿಯಾಣೆ, ನಾನೇ ಗಂಡ ನೀನೇ ಹೆಂಡತಿ" ಎಂದು ಗಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ "ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಣೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪಾದಸಾಕ್ಷಿಯಾಣೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಣೆ, ನೀನೆ ಗಂಡ ನಾನೇ ಹೆಂಡತಿ" ಎಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆನಂತರ ಗಂಡು ತಾಳ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ತಾಳ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗಂಡನ್ನು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಧಾರೆಯಾದ ನಂತರ ಎದುರು ಬದುರು ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಪರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಆನಂತರ "ಬಾರಯ್ಯ ಮದಲಿಂಗ ಬಲಗಾಲು ಮುಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದೇನು ಕಂಡೆ" ಎಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. "ತುಂಬಿದ ತೊರೆ ಕಂಡೆ" ಎಂದು ಮದುವೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ "ನತ್ತಿ ಮೇಲೇನು ಕಂಡೆ" ಎಂದಾಗ "ಮುಕ್ಕಣ್ಣೇಶ್ವರನ ಕಂಡೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. "ಎಡಕೇನು ಕಂಡೆ" ಎಂದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ "ಎಳೆಯನಾಗರನ್ನು ಕಂಡೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. "ಸೋಬಕ್ಕ ಸೋಬಾನ" ಎಂದು ಮದ್ಯೆ ನಿಂತ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. "ಹೀಗೆಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ಮದಲಿಂಗ, ಒಲಗಾಲು ಮುಂದಿಕ್ಕಿ ಬಲಕೇನು ಕಂಡಯ್ಯ?" "ಬೊಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡೆ" ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು "ಬಾರಯ್ಯ ಮದಲಿಂಗ ಬಲಗಾಲು ಮುಂದೂರಿ ಬಲಕೇನು ಕಂಡ ಬೊಮ್ಮದೇವರ ಕಂಡ ಎಡಕ್ಕೇನು ಕಂಡ ಎಳೆಯ ನಾಗರ ಕಂಡ ತುಂಬಿದತೊರೆ ಕಂಡ ತುಂಬಿ ತೋರಂಪೊಳಗೆ ಗೋವು ಕಾಯ್ದೇ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೆ" ಸೋಬಕ್ಕ ಸೋಬಾನ (ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಪೆನ್ನೋಬನಹ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲಂಹಟ್ಟಿ) ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. "ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರು ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಗಸು ಕೇಳಿದಾಗ "ಒಕ್ಕಲು ಮಗನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ತೆಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ಎತ್ತೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಸೋಬಾನ ಎಂದು ಹೆಂಗಸು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದು ವರಿಯುತ್ತದೆ(ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಪಿ: ನಂ ೧೯೮೨:೧೫೫).

ಓರೋ ಅಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ನಂತರ ಮರುವ ಚವರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣನ್ನು
 ಗಂಡಿನ ಚವರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೂದಲಿಗೂ ಕುರಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ತಂಗಿದ
 ಸೊವ್ವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊಸ ಮೊದಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭೂವಕ್ಕಿ
 (ಬೂವ-ಭೂಮ) ೧೦ ಕೇರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಬೂವಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ
 ಮುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಗೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೊತಗೆ
 ಬಂದು ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ, ಎದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಪು, ತುಪ್ಪ, ಬೇನುತುಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
 ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇವು ಚವರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗದಲ್ಲಿ
 ಒಲೆಯನ್ನು ಹೂಡಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಗಸರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಗ ಹಾನಿ ತಂದ
 ಒಗದ ಬಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಯುತ್ತಾ,
 ಜೀನುತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೇಗದಂತೆ ಮಿದಿಯುತ್ತಾನೆ
 ಎರಡು ಬಾಳೆ ಪುಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು
 ಬೆಲ್ಲದ ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಮುದ್ದೆ ಎಂದೂ ಉಳಿರದದ್ದನ್ನೂ
 ಗೌಡಮುದ್ದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಮುದ್ದೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಚವರದಲ್ಲಿ
 ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಅವರಬದಿ ಎರಡು ತಾಯಿಮುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದಡುತ್ತಾರೆ
 ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು
 ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೂವವ ಮುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗಂಡು
 ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಪತ್ನಿವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಡದ ಗಂಡಿನ
 ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬ ಮಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
 ಗೌಡಮುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೌಡನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಂಗುರದ ಮೊಹರನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ.
 ಇದನ್ನು ಶುಭ ಎಳೆಕೆಯಿಂದ ಮಿಥಿ ಕಟ್ಟಿದೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಿರುಕು
 ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. ಎಳ್ಳೆದೇಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಟ್ಟಿಯ ಗೌಡ ಆ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು
 ಸವರುತ್ತಾನೆ ಆಕಾಶ್ ಗೌಡಮುದ್ದೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದವನು
 ಮೂರು ಹಣ ರಂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವ ಹಟ್ಟಿಯ ಗೌಡ "ಗೌಡನ ಮೊಹರು
 ಇದೆಯೇನೋ?" ಎಂದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು "ಗೌಡನ
 ಮೊಹರು ಒತ್ತಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಗೌಡ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು
 ತಯಾರು ಮಾಡಿದವನು "ಗೌಡ ಮುದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೌಡ ಮುದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರಿ
 ಬಿಡಿ" ಎಂದುಬೇಳುತ್ತಾ ವಾದ್ಯ ಸಮೇತ ಹಟ್ಟಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
 ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿಂಬಳಿ ಹಾಕಿ, ಗದ್ದುಗೆ ಮಾಡಿ, ಕಳಶ ಮತ್ತು ಪಂಚಾರತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು,
 ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗೌಡಮುದ್ದೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಡಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು
 ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು, ಯಾವುದರೂ ಭೀರರೂ ಗೌಡ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ
 ಗೌಡಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿರಿಸಿದ ನಂತರದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮೇತ ಆಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವ
 ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಲದ ಲಾಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ವಾರಿಯ ಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
 ಶತ್ಕಾರವಾದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ (ಅವರೇ ೧೭೫-೧೭೬).

ಧಾರೆಯ ಉಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಜಾಡಿಯನ್ನು (ಕಿರಿಯ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು) ಹಾಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿರಿಯ ಕಂಬಳಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಹೂಡಿ ಕಳಶ ಪಂಚಾರತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಹರಿವಾಣದ ತುಂಬ ಅಡಕೆಯನ್ನು ಹುಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಡಿಗೆಗೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಳೆಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೆಗನೆಯನ್ನು ಮೆತ್ತಿ, ಕರೇಬದೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಳಮಟ್ಟಿ ಈ ಮೂವರೂ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳ ಗೌಡರ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರದಿಂದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟಿಯ ಮೊಹರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ಕಂಬಳಿಯ ಮೇಲೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಕಳಶ ಪಂಚಾರತಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ೧೬ ಸಾವಿರ ಎಲೆ, ೧೬ ಸೇರು ಅಡಿಕೆಯನ್ನಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಿನ ಮನೆದೇವರ ವೀಳ್ಯ ತಾಳಿಮಟ್ಟಿಯ ವೀಳ್ಯ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಯ ವೀಳ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಟೀಲರು ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕೈವಾಡದವರಿಗೆ ವೀಳ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುತ್ತಾರೆ "ಕುಲದ ಸ್ವಾಮಿ, ದೈವದ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಪೂಜಾರಪ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಡಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. "ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟೆವು" ಎಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಜಾಡಿ (ಕಂಬಳಿ) ಹಾಕುವವರು ಮತ್ತು ಎತ್ತುವವರು ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರ ವಂಶಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಜಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಾಡ್ವೈದು ಕಟ್ಟು ವೀಳ್ಯದಲೆ, ಪಂಚೇರು ಅಡಿಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಂಬಾಳೆ, ಹೂವು, ಎರಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲವು ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಡಕೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುವವರೂ ಅವರೇ. ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಕಟ್ಟಿಗೆ ೧೦ ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟು ವೀಳ್ಯದಲೆ, ಒಂದು ಸೇರು ಅಡಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೀಳ್ಯದಲೆ ಅಡಕೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ, ದೇವರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ, ಹನ್ನೆರಡು ಕೈವಾಡದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ವೀಳ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕೊಡಬೇಕು (ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ೨: ನಂ. ೧೫೬-೧೫೭). ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಡಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮುಗಿದಂತೆಯೇ, ಅದರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಮೂಕೂರ್ತದ ದಿನ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಂಡಿನ ಊರಿನವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ಶಾಯಿಂದಿರು ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಮನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು (ಆವ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು)

ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೋಲಾಟ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯು ವಧುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾವಂತ, ನಗರವಾಸಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಘನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರೂ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ-ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಮದುವೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪುರೋಹಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೂ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂಹೂತ-ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಮನೆಯವರು ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಊಟೋಪಚಾರ ಮದುವೆಯ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅನುಕರಣೆಯಾದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ (ಆರತಕ್ಷತೆ) ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಇದೂ ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಅನುಕರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಆರಾಧನೆ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ

ಜನನ, ನಾಮಕರಣ, ಋತುಮತಿ, ಸೀಮಂತ, ಮರಣ

ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳು, ರೂಢಿ-ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಮಾನವೀಯ ರೂಪತಾಳುತ್ತವೆ ಜನನ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಪಾರಿವರ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. 'ಜಗತ್ತೇ ಹುಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಿದ್ಧವೆತ್ತು, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಪೂಜೆಯಿಂದ ವಿಸ್ಮಯ ಪಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ (ನಾಗರಾಜು, ದಿ ೨೦೧೯ರ ೧)ಎಂಬುದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾರ್ಥ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಿಸದ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಹೆತ್ತರ ಸೂತಕ, ಸತ್ತರ ಸೂತಕ, ಮೃನೆರೆದರ ಸೂತಕ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸೂತಕ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಂದೂ ಸಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೆರುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂತಕದ ವಿಚಾರ. ಬಹುರಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇನು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಣಂತಿಯೇ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು, ಹಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಕ್ಕಳಬಳ್ಳಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಸೂತಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ನಂತರ ಈ ಸಮುದಾಯದವರೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಅವಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೂಲಗತ್ತಿಯು ಒಂದು

ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಅವಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಸರಿ ಹೆಂಗಸೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅವಳೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಸಹ ಅವಳ ನೆರವಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯು ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ತತ್ವವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಈ ಮುಂಚೆ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ೩ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಟ್ಟಿಯವರು ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ೩ ದಿನ ಮನೆಯವರು ಊಟ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಣಂತಿಯೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗುವಿಗೂ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನೆರಳೂ ಸಹ ದೇಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವರೂ ಸಹ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕುಚಿತ್ತ ಪಡೆದು ದೇವರಿಗೆ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗೆ ಮಗು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಯೆನ್ನದೆ, ಬಿಸಿಲೆನ್ನದೆ, ಗಾಳಿಯೆನ್ನದೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ಅದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮಗು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವನವಾಸದ ನಂತರ ಹಟ್ಟಿಯ ಪೂಜಾರಿಯ ಅಥವಾ ಗೌಡನ ನಿಯಮದಂತೆ ಸೂತಕವನ್ನು ಕಳೆದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಜನಿಗೆ ಕುರಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಆಮಾನವೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿವೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವರಾದರೂ, ತಲೆ ತಲಾಂತರವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹಟ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯರು ಫೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದು ಬುಚಿತ್ತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಗದೆ ಎಂದು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಗು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು

ಹೊರಗಿರುವುದು ಸಂಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಮಳೆ, ಸಿಡಿಲು, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಗು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಗರವಾಸಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಮಗು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೊದ ಮೇಲೆ ಸ್ವನು ಇವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತೊಲಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರೀತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬದ್ಧತೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಹೆಚ್ ಎ ನಂಬರಮಯ್ಯರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. The child birth is looked upon by Kadu Gollas with great fear as of some impending evil and extremely costed owing to anxious days the woman in childbed has to spend (Nanjundarali, H V .908 4).

ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದಿವಾಂಕ ತಿರಿಗಿ ಕಿರಿಗಿ ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಇವುಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಮಾನವೀಯ ಆಚರಣೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದವು. ಈ ವಿಚಾರಸಂಕರಣದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರುಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನನ, ಮುಟ್ಟಾಗುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಮಾನವೀಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸಲಹೆ ಇತ್ತರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಜ್ಞಾನ, ಕಡು ಬಡತನ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಜೀವನದಿಂದ ಇಂತಹ ಆಮಾನವೀಯ ಆಚರಣೆಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನವೊಲವರ್ಗದ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, ದಾಸನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತಸೆಯಲು ಈ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ತಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಡೆಯಿಂದ, ಹುಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಸಾರಿ ಗೃಹ(ಬಾಣಂತಿಗೆ ವಾಸವಿರುವ)ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿವೆ ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಈಗುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಾಡಿಸುವ ಬದಲು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಮಹಾಮತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗಳ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರುದವರನ್ನು ೯ ದಿನ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಾದವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಸೂತಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡುವುದನ್ನು ಇವು ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸೂತಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಇರುವ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಮೈಸೂರುದಾಗ ಬೇವರು, ಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೂತಕ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದು ಇಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಣಂತಿಯೆಂತೆಯೇ ಹುಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಕಾಂಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯನ್ನದೆ, ಒಟ್ಟು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅನಾಥರಂತೆಯೇ ಇಲವೇ ಇಕ್ಕದ ಒಡಗಿನ ಮೇಲ್ಬಾತಿಯವರ ಮನೆಯ ಪದಂಡಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಯುವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ವೇತಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಮಹಾಮತಿ ಮಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರ ಮನೆಯ ಮರಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೂತಕವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸೂತಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಮತಿ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಣಂತಿಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರುದವರ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಾದವರ ನಡುವೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಿಲ್ಲ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ದೂರ ನಿಂತು ಕೈಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನೀರನ್ನು ಬೊಗಸೆಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗತಿಯೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂತಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೈಸೂರುದಿನದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ:ಬು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಶಕ್ಷಣ ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟೋ ಹಿಡಿಯತರಲಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ:ಬು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಇಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ

ಬಿಡುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ (drop-outs) ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೈನೆರೆಯುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಎ ಎ ಡಿ ಲೂಯಿಸ್‌ರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಋತುಮತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ Kadu Gol as observe the taboos connected with the menstrual flow. A girl on attaining puberty is segregated for 21 days in a far-away hut made exclusively of green grass and leaves (Luiz, A A D: 1963:88-89).

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಗರವಾಸಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೂತಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ, ನಗರವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗಲೇ ಮೈನೆರೆದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಡ್‌ಮರಿಗಿಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಮತ್ತು ಮಡಿ-ಮೈಲಿಗೆಗೆ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಲವೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಶಾರಕ ಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕು

ನಾಮಕರಣ : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಗು ಮತ್ತು ಹಾಯಿ(ಬಾಣಂತಿ)ಯು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಸೂತಕ ಕಳೆದು ಹಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೂತಕವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷ ನಾಮಕರಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಆ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು 'ಜನ್ನಿಗೆ' ಕುರಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜನ್ನಿಗೆ ಕುರಿಯು ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜನ್ನಿಗೆ ಕುರಿಯ ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಅಂದಿನ ದಿನ ಜನ್ನಿಗೆ ಕುರಿಯಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ಹಾಲನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುವಿನ ಕುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೂಜಾರಿಯು ಮೂರು ಹನಿ ಜನ್ನಿಗೆ ಕುರಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಮಗುವಿನ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಬಿಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಚಾರಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಿಕರ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಹೆಸರನ್ನಿಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನಿಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೆಸರಿಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ ಕೆ ಎ ಅಯ್ದಾರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯರ್ರ	- ಕೆಂಪು
ಕರಯ	- ಕಪ್ಪು
ಕರಡಿ	- ಕರಡಿ
ಮಂಗ	- ಕೋತಿ
ಮಿಂಚ	- ಬೆಳಕು
ಕೆಂಜೆದಯಾ	- ಕೆಂಪು ಜೇಡೆಯವನು
ಕೆಂದ	- ಕೆಂದ ಬಣ್ಣ
ಕಾಟಯ್ಯ	- ಕಾಡು
ಹುಲಿಯ	- ಹುಲಿ
ಗಿರಿಯ	- ಬೆಟ್ಟ
ಜುಂಜಪ್ಪ	- ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ದೇವರು
ಚಿತ್ತಯ್ಯ	- ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪೂರ್ವಿಕ

ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಗಂಡಸರ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ, ಜುಂಜಯ, ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ಕೆಂದಯ್ಯ, ಮಾರಣ, ತಿಮ್ಮಣ, ಕೆಂದಣ್ಣ, ಕರಿಯಣ್ಣ, ಈರಣ್ಣ, ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಧೂತಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಉತ್ತಪ್ಪ, ಕರಿನಾಗಪ್ಪ, ಚಂಗಪ್ಪ, ಕೃತಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಜಡಿಯಪ್ಪ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆಂಗಸರ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ಮಾರಕ್ಕ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಹಾಲಮ್ಮ, ಸಾಕಮ್ಮ, ಕೆಂದಮ್ಮ, ತಾಯಮ್ಮ, ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಕಾಟಮ್ಮ, ಹಾಲಮ್ಮ, ಸಣ್ಣಲಮ್ಮ, ಕರಿಯಮ್ಮ, ಚಿತ್ತಮ್ಮ, ಶಿವಮ್ಮ, ಜುಂಜಮ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಮಂತ : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸೀಮಂತದ ಕಾರ್ಯವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು

ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನದಂದು ಭೋಜನವೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸು ಮಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಂಸಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕರೆದು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೋಳಿ ಶಂಕು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಜೀವನವಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಕರೆದು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮರಣ : ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತ ನಂತರ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾವ ಯಾವ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಾಗ ಶವಕ್ಕೆ ಮೈತೊಳೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿದಿರಿನ ಗಳಗಲಿಂದ ಅಥವಾ ಆಲದ ಮರದ ಗಳದಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸಿ ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶವ ಮಲಗಿಸಿ, ಸೋದರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತೃ ಶವ ಹೋದುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಶವವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಹೂಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹೂಳುವ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ವಟ ಒಡೆಸುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುವ ದಿಕ್ಕಿಗೂ, ಕಾಲನ್ನು ಪಡುವಲ ಕಡೆಗೂ ಮಲಗಿಸಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಹಿಡಿದು ಮಣ್ಣು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಎಳೆದು, ಹಟ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲಾ ಸಮೀಪದ ಕೆರೆ, ತೊರೆ ಅಥವಾ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದು ಬರುವರು (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು:೧೯೮೩:೨೨).

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮನೆಯವರು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೂತಕಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸೆಗಣೆಯ ಮುದ್ದೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಂಚಿಸಿ ಹಟ್ಟಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಣತೆಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಆ ಕಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಡನೆಯ ದಿನ ಆಗಸವನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಸೆಗಣೆಯಿಂದ ಸಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಶವದ ಮೇಲಿಡಲು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ವಿಧವೆಯನ್ನು ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪುಂಜಾರರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಧವೆ ಆಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ, ಮುಂಗೈಯಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಡಕೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಮಡಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಆಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಡುಗೆಯಾದ ನಂತರ ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾಳೆ ಅಂದು ಕೊರಿಕನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಕೈರ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಸದವನು ಅವರಿಗೆ ಗಂಜಲಿಯನ್ನು ಕುಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಧವೆ ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಟ್ಟಿಯವರಲ್ಲಾ ಅವಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಅವಳು ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಲಿದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾಳೆ. ತಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು, ಉದುಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅನಂತರ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಗೇಣಿಸಣ್ಣು ದೂರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಗೇಣಿಸಣ್ಣು ದೂರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಕಾಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ತವರು ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೋ, ಕೆರೆಗೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ (ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ೩೬ ನಂ:೧೯೮೨:೧೬೧). ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹೆಣ ಹೊತ್ತವರನ್ನು ಹಟ್ಟಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಇಡಲು ಬೇಕಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಧವೆಯು ಮಡಕೆಗೆ ಒಂದು ಸೇರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳೆ ಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ಒನಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕೊಳಾಯಿ ಪುಕ್ಕವನ್ನು ತರುತ್ತಾಳೆ ಒನಕೆಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು.

ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಹಣ ಹೊತ್ತವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಒನಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹಣ ಹೊತ್ತವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೋಳಿಯ ಪುಕ್ಕವನ್ನು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಒನಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವನ ಹೆಗಲನ್ನು ಆ ಪುಕ್ಕದಿಂದ ಸವಿಯುತ್ತಾನೆ. ಒನಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು "ಹೆಗಲು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಒನಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒನಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯವನು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ಪುಕ್ಕವನ್ನು ಅದ್ದಿ ಒನಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಸವರುತ್ತಾನೆ "ಹೆಗಲು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿ ಒನಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಆ ವಿಧವೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿ, ತಾನೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ದಿನದ ಸೂತಕ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂವರೂ ಹಟ್ಟಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸತ್ತ ವೃಕ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಟ್ಟಿಯವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ (ಅವರೇ:೧೯೮೨:೧೬೧).

ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ವೃಕ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅವರೊಡನೆಯೇ ಹಟ್ಟಿಯು ಜನರಲ್ಲಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಧಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹೂವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ತುಣ್ಣು ಹಾಲನ್ನು ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತ ವೃಕ್ಷಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಬೆಳಿ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ ಒಂದು ಮಡಕೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಕದರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಕೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಮ್ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿ, ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ (ಅವರೇ:೧೯೮೨:೧೬೧-೧೬೨).

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ೯ ಅಥವಾ ೨೧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸುವ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾನವಾಗಿ ಕೈಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸತ್ತ ವೃಕ್ಷಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು, ದೇವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ದೇವರು, ದಿಂಡು, ಧರ್ಮ, ಆಚರಣೆಗಳು, ದಾಚ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಿಡ-ಮರ, ಕಲ್ಲು, ಬೆಟ್ಟ, ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಹುದೂರ ಕಾಡು-ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ

ಪೂಜಕರಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮ ದೇವನವನ್ನು ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತಾ ರೆಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದರೂ ಸತ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರ ನಿಸ್ಸಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮಗೆ ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದನ್ನಾಗಲೀ, ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದಾಗಲೀ, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನಾಗಲೀ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಕೂಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎ ಎ ಡಿ ಲಾಯಿನ್ ರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "Their own deities are Muttappa, Kyatedavaru, Chikkanna swamy, Chitradevru and the favourite is Junjappa. Their chief place of worship is at Hagalavadi. in the Gubbi taluk (Luiz, A. A. D. 1963:87) ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯಂತೆ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Their Tribal deities are Junjappa who is much respected and Chikkannaswamy, kyatedevaru, Chitradevaru, and Butappa(Nanjundaiah 1908 11-12).

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳು

ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ' ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾದದ್ದೂ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಎಂಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನು ಗೊಲ್ಲ ಜನರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ (Devotee). ಜುಂಜಪ್ಪ ದೇವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಒಂದು ಬೆಡಗಾದ ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರ ಮನೆದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರೂ ಸಹ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೃಹತ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗೊಲ್ಲ

ಸಮುದಾಯವವರು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಕರು ದೀವಣಿಗೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗುಲ್ಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಜನರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಬುಂದಪುಷ್ಪ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೋಲಾಟ, ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುಂದಪುಷ್ಪ ಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ಆಲಂಕರಿಸಿ ಮದವಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲಕೆ ದಾಡಿಕೊಂಡವರು ಬೆಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವು-ಚೀಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೀಪಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಬುಂದಪುಷ್ಪ ಸ್ತಾಪನೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಕಾರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಗುಬ್ಬ(ಕೂದಿಕೆ)ವನ್ನು ದಾಳಿ ಗಿಡದ ನಾಟಿನಿಂದ (ಬಾಳೆ ಗಿಡ್ಡೆ) ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲು ದುರಳು, ಸಿಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಗರಿವಾಡಿಯ ಬುಂದಪುಷ್ಪ ಸ್ತಾಪನೆಯ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ದೇವನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬುಂದಪುಷ್ಪ ಸ್ತಾಪನೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುಂದಪುಷ್ಪ ಸ್ತಾಪನೆಯ ಪೂಜಾರಿಯು (ದೈವಪುಷ್ಪ) ಸ್ತಾಪನೆಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಉಪಾಸನಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೂತಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಂದಪುಷ್ಪ ಸ್ತಾಪನೆಯ ಪೂಜಾರಿಯು ಪಾಪ್ಪಾಟ್ ಬುಂದಪುಷ್ಪ ಸ್ತಾಪನೆಯ ಪ್ರತೀಕವೆಂದಂತೆ ದಾಳಿ, ಬದುಕಿ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮನದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ತಾಪನೆ ದೇವರು : ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಳಿನ ನದೀತಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ತಾಪನೆ ಗೊಲ್ಲರ ಹತ್ತಿಯಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ೪೫ ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿಗೆ ೨೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ತಾಪನೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ತಾಪನೆಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಧೀ ಸಂಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ತಾಪನೆ ದೇವರೂ ಕೂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿತ್ಯಾಸು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ತಾಪನೆ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಕಾರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇರಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಗುಬ್ಬವನ್ನು ಬಾಳೆಕಂದಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾದ್ಯ

ವೃಂದವಿದ್ದು, ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯವನ್ನ ಬಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿಸಿದ (ಬಿಟ್ಟ) ಬಸವ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ವಟ್ಟದ ಬಸವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗವಾಗಲೀ, ಮೂಗು ವಾರವಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟದ ಬಸವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯುವಾಗ ಯಾರೂ ಸಹ ಕೊಂಡರ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಬಸವ ನಮ್ಮ ಜೊಲದಲ್ಲಿ ಆಡ್ಡಾದಿದರ ಅಥವಾ ಮೇಯ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೈಪ್ಪ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಚೋಲು (ನಗರಿಕಾಯಿ) ಹಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಡಿ-ಮೈಲಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಕುತುತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಾದ ಕೆಂಗಳಸು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ನೆರಳು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರ ನೆರಳು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತುಕುತುಕು ಬೆಳ್ಳೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಬ್ಲಾಕಿನ ಗುಡ್ಡ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿದರ ಹಟ್ಟಿಯ ಕುರಮುದ್ದಪ್ಪ, ಜುಂಜಪ್ಪನಟ್ಟಿಯ ಜುಂಜಪ್ಪ, ಇರಕಸಂದ್ರದಟ್ಟಿಯ ಭೂತಪ್ಪ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಪಾದಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂಥದ ನಿಜವಳ್ಳಿ, ದಸ್ತರಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿಯ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ಬೇಳೂರಿನ ಶುಕ್ರಮುತ್ತರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪತುಪಾಲಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಾಪು ಹೊತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು ಗಲಂದರ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಹೋಬನ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಳವಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಹೋಬನಹಳ್ಳಿ ದಸ್ತರಹಳ್ಳಿ (ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ಕಡಡಿಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರವರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವರು ಗಳೂ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಶಲಿಮಾರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೀದ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಮುದಾಯದ ಪೂರ್ವಿಕರನ್ನು ಗೊಲ್ಲಸಮುದಾಯ ದತ್ತದ ಬುಟ್ಟಿ, ಮರದ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ, ಗಣಿ, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಬಾರು, ಅಲಗು, ಕತ್ತಿ, ಲಿಂಗ, ಕುದುರೆ, ಬಸವ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ದೂವದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಗೊಲ್ಲರು ಪೂಜಿಸುವ ಪುರುಷ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಾದರೆ ಬುಜಪ್ಪ, ಎತ್ತಪ್ಪ, ಚಿತ್ತಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಈರಣ್ಣ, ಸಿದ್ಧಯ್ಯ, ಕಾಟಪ್ಪ, ಈರಮುದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ, ಭೂತಪ್ಪ, ಪಾತಪ್ಪ, ಕ್ಕಾತಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಚಿತ್ರವೇವರು, ನೆನಸಿಂಹದೇವರು, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿದೂಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರ ನಂಬಿಕೆ. ಸ್ತ್ರೀ ದೇವರುಗಳೆಂದರೆ ಮಾರಕ್ಕ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಕರಿಯಮ್ಮ, ದೇವಿನಳ್ಳಿಯಮ್ಮ, ಕೆಂಪಮ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ ನಾಯಕರು

ಯಾವುದೇ ಬುಡಕಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಆಗಿ ಹೋದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರನ್ನು ಅವರ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘ ಈಗಲನ್ನು ಹೂಂದಿರುತ್ತವೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ಆಗಿಹೋದ ವೀರರ ನೆನಪು ಹೆಚ್ಚು ಈ ವೀರರ ನೆನಪನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಸೆಡುತ್ತಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹಟ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ, ಹಾಡು, ಪುರಾಣ ಕಥೆ, ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೀರನ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೀರನ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ. ದಿನನಿತ್ಯ ಜರುಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾದ ಬುಜಪ್ಪನ ಕಥೆಯ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವೂ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು ಸದಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಬದುಕಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಬದುಕಿ ಪೂಜೆ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಬುಜಪ್ಪನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪನೂರು, ೧೯೯೮, ೮೪೧).

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು ಶಾಪು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರೆಂದರೆ, ಬುಜಪ್ಪ, ಎತ್ತಪ್ಪ, ಚಿತ್ತಪ್ಪ, ಕಾಟಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದವರು.

ಬುಜಪ್ಪ : ಬುಜಪ್ಪ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯದ ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬುಜಪ್ಪನ

ನೆಲೆಗಳು ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪನನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ಮಂಡಿ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಿದೆ. ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಾಲಯವು ಇದೇ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಹಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜುಂಜಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜುಂಜಪ್ಪನ ನೆಲೆಗಳು ನೂರಾರು ಇವೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಕಥೆ: ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಂಜಪ್ಪನ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಥೆ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಶಾತ ದೇವರ ದಯಾಮಾರ, ಕೊರಿಕೆ ದರಿಯಲೆ ಸೀಮೆಯ ಚಿಕ್ಕವ್ಯಾವರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕದಲೆ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಬರಿದಲೆ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಮೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಘನಗುಡಿ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ದೇವರ ದಯಾಮಾರ ಎಂಬ ಏಳು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಬಡ ಚಿತ್ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೇ ತಂಗಿ ಈ ತಂಗಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಕರಿಬಿಕ್ಕ. ಈ ಕರಿಬಿಕ್ಕನನ್ನು ಏಳು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನಾದ ದೇವರ ದಯಾಮಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವನ ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ದನಗಳು ಗೂಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಚಿಪ್ಪರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಠಾರಿಗೆ ಕರಿಬಿಕ್ಕನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ದೇವರ ದಯಾಮಾರನಿಗೂ ಕರಿಬಿಕ್ಕನಿಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಾಯಿತು. ಮಗುವಾದ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತೀರಿಕೊಂಡರು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಬಡ ಚಿತ್ತಮ್ಮನೇ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬಂತು. ಈ ಮಗುವೇ ಕೆಂಗುರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನೆಂದಾಯಿತು. ಈ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದಿರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದವು. ಕೆಂಗುರಿ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮನೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಜುಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಜುಂಜಪ್ಪ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನಡುವೆ ತಾನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವೆನಿಸಿಕೊಂಡ. ಈತನ ವಿಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ದಾಯಾದಿಗಳು ಜುಂಜಪ್ಪನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ (ಅವರೇ:೧೯೯೮:೨೪೧-೨೪೨).

ಚಿತ್ತಯ್ಯ (ಚಿತ್ತದೇವರು) : ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷನನ್ನು ಚಿತ್ತದೇವರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ತದೇವರ ಮೂಲ ನೆಲ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆತ್ತಪಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರಡುಗೊಲ್ಲರು ಚಿತ್ತದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕಟ್ಟುವ ಗೊಲ್ಲರು ತಾಳಿಕಟ್ಟದ ಗೊಲ್ಲರು ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಗೊಲ್ಲರು

ಪಾದಗಡೆ ವನೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಪಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರದ ನಿಜವಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಾಣದುರ್ಗ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ತೀರಿ ಈವರೆಗೆ ಗೊಲ್ಲರು ನಂದೀಪಳ್ಳಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳೇರಳ್ಳಿ, ಹತ್ತಿಕೆರೆಕಲ್ಲು, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದೇವರ ಕಥೆಯು ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ವಗಟಿನ ಕಾಳುಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಎತ್ತಪ್ಪ : ಎತ್ತಪ್ಪನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾಗಿದ್ದು, ಎತ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ನಾಮಾಂಕಿತರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎತ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ನೆಲೆಗಳು ಹಲವು ಕಡೆ ಇದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕವ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ದೇವರನ್ನು ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೇಣುಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎತ್ತಪ್ಪನ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆ ಎಂದರೆ ಅಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟಕಲ್ಲಿನ ಸಮೀಪದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಟವನ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಪ್ಪನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜುಂಜಪ್ಪನಂತೆ ಎತ್ತಪ್ಪನೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುರುಷ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ದನೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವನೂ ಜುಂಜಪ್ಪನಂತೆ ಈಶ್ವರನ ವರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಈ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂಜೆವಾಯಿ, ತುಂಬೆವಾಯಿ ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಗೆತ್ತೇ ಕಾಲ ಮಲಮೃನೋದನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವತೆಯ ಈಶ್ವರನ ಹಣೆಯಿಂದ ಮೂರು ಬೆವರ ಹನಿ ಉದುರಿದಾಗ ಕಾಟಯ್ಯ ಚಿತ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಓಬಳನರಸಿಂಹ ಹುಟ್ಟಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಆದರಂತೆ ಈ ಮೂವರು ಚಿತ್ರಗಿರಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಯ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಂಗ ಮಹಿಳೆಯಾದ ಗಂಗಮ್ಮನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತನಾದರೂ, ಇದು ಅವಳ ತಂದೆ ಹಾರುವವರ ದೊಮ್ಮೆಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರಯ್ಯನನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಯ್ಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂಜಿರೋಡುಗೂಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತನಾದರೂ ಅವನ ಮಡದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನು ಚಿತ್ರಯ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಚೀಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ದೇವತೆಯೆಂದು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಯ್ಯ ಕಾಟಯ್ಯ ಮತ್ತು ಓಬಳನರಸಿಂಹ ಚಿತ್ರಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತರು. ಅವರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರುಗಳಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪವಾಡಗಳು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಮುದಾಯದ ಪೌರಾತನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು ಪವಾಡ ಪ್ರರುಷ ರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಜುಂಜಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪಶುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವೀರಗಾರೆಯ ಪವಾಡವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪನಂತೆ, ಬಡಮೈಲ, ಚಿತ್ತಪ್ಪ, ಕಾಟಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗಲೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬಡಮೈಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪವಾಡಗಳಿವೆ. ಬೇಳೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಾಗ ಬಡಮೈಲ ಎಂಬ ಏತು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇಳೂರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುರಿದ ಆಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಿ ಸುಮಾರು ೧೦ ಕಿ ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ಸಣ್ಣಮೈಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗಾಲೂರಿ ನಿಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಾಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಳ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ 'ಬಸವಣ್ಣ'ನ ಪಾತ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯುಗಾದಿಯ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಶಕ್ತಿ ಆಚರಣೆ, ಹಬ್ಬಗಳು

ಗೊಲ್ಲಸಮುದಾಯವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ, ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ, ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗಳೆಯರು ಹೂವಿನಿಂದಲಂಕಿತವಾದ ಆರತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆರತಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪಚಾತಿ, ಸಿಡಿ ಮದ್ದುಗಳ ಆರ್ಭಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ

ನಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಜಾಪೀಠದಿಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೀರರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಖೋಲಾಟ, ವಾದ್ಯ, ಡೋಲು ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊಲ್ಲರು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಹುಣ್ಣೆಮೆ (ಕಾಶಬ್ಬ)ಯು ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾರಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ (ಎತ್ತು ಹಸುಗಳು) ಅಥವಾ ವನಕರುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳಿಂದ (ಸುಸಾರಿ) ಶೃಂಗರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬರಂತೆ ತಮ್ಮ ಶೃಂಗರಿಸಿದ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಹಟ್ಟಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಊರ ಸುತ್ತ ಯೇಗವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾ ಊರಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿರುವ ಬಸವನ ಗುಡ್ಡೆ(ಬಸವನ ದೇವಸ್ಥಾನ)ಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರ ಕಡೆ ಬಂದು ಹಟ್ಟಿಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತೋರಣವನ್ನು ಹರಿದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಪು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು 'ಎಡೆಯ' ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ತಿರಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಜಾತ್ರೆಗಳು

ಗೊಲ್ಲರ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯು ನಡೆಯುವ ಹಟ್ಟಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು) ದೇವರುಗಳನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ (ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ) ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಹಾಡು, ಡೋಲು, ನಗಾರಿಯೊಂದಿಗೆ

ರಾತ್ರಿಮಾತೆ: ಜನರು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹುಣಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಂತಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ಮನರಂಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಂಟರಿವರಿಗೆ ಭೋಜನ ಎರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ

ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎತ್ತವ್ವ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ, ವೆಣುಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡ, ಶಿರಾ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಪಾಲ್ಕಿವಾಡಿ) ಬುಂಜವ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಮಡಕುಬಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆವನ ಕುಂಟೆ ಚಿತ್ರದುರ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಂಗವ್ವ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ, ಇವು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊರಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕನೂರಿನ ಹುಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಡಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತಕ ದೂರ ಕೆಲವುಮಟ್ಟೆ ಚಳ್ಳಕೆಲೆ ಹುಟ್ಟುಕೆಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತವೇವರ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಮಂಗರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ (ಮೋಲೇನ ಹಳ್ಳಿ)ಯ ಚಿತ್ರದುರ, ಬೆತ್ತರಹಳ್ಳಿ, ನಿಜಹಳ್ಳಿ (ಕಬ್ಬಾಂಗೂಡ್ ತಾ) ಗೊಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಹುಣಿಸಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲ್ಕಾನ್ ಗುಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದಿರೆಹಟ್ಟಿಯ ಈರ ಮುದ್ದವ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಇದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬುಂಜವ್ವ ಹಟ್ಟಿಯ ಬುಂಜವ್ವನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವ್ಯಮುಖವಾಗಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಸದ್ಯಹಾರಿ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವುದ ರೊಂದಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಂತಹದೇ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಆನುಕೂಲವಾದಾಗ ಆರವಾ ಬರ ಬಂದಾಗ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಗೊಲ್ಲರು ಪಶುಪಾಲಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುರಿ ಕುಟುಂಬಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕುರಿ ಸಾಕುವವರು ಒಂದು ಟಗರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲ್ಕಾನ್, ಭೂಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಟಗರು ಮರಿಯು ಮಲುವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರಲ್ಲಾ ಊರ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಟಗರನ್ನು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕುರಿಯ ಟಗರನ್ನು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಜನರ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧಿ

ಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಾಕತಾಳಿ ಯವೆಂಬಂತೆ ಟಗರನ್ನು ಹರಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ದಿನವೇ ಬೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರಗಳ ಸಂವರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಟಗರು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಹೆಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಆಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕೋಷ್ಟಕ: ೫.೧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆದೇವರುಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಮನೆದೇವರುಗಳ ಹೆಸರು	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇಕಡಾವಾರು
೧	ಅಲಿಂಗೇಶ್ವರ	೧	೦.೨೫
೨	ಆಲುಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ	೩	೦.೭೫
೩	ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೌಡ	೨	೦.೫೦
೪	ಬಾಳ ದೇವರು	೩	೦.೭೫
೫	ಬಾಲಕೃಷ್ಣ	೨	೦.೫೦
೬	ಬಂಜಗರೆ ವೇರಣ್ಣ	೨	೦.೫೦
೭	ಬೈರೆವೇಶ್ವರ	೧	೦.೨೫
೮	ಭೂತಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೯	ಬೊಮ್ಮ ದೇವರು	೪	೧.೦೦
೧೦	ಚಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ	೫	೧.೨೫
೧೧	ಚಿತ್ತಲಿಂಗೇಶ್ವರ	೬೪	೧೬.೦೦
೧೨	ಚಿತ್ತಯ್ಯ	೧	೦.೨೫
೧೩	ದೇವರ ಚಿತ್ತಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೧೪	ದ್ಯಾಮಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೧೫	ಈರ ಭದ್ರಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೧೬	ಈರ ಕರಿಯಣ್ಣ	೨	೦.೫೦
೧೭	ಈರ ಮುದ್ದಣ್ಣ	೩	೦.೭೫
೧೮	ಈರ ಮುದ್ದಪ್ಪ	೧೫	೩.೭೫
೧೯	ಈರ ನಾಗಣ್ಣ	೩	೦.೭೫
೨೦	ಈರ ಶಿವಣ್ಣ	೬	೧.೫೦
೨೧	ಈರ ಮಾರಣ್ಣ	೧೭	೪.೨೫
೨೨	ಈರಣ್ಣ	೨	೦.೫೦
೨೩	ಈತಪ್ಪ ದೇವರು	೬	೧.೭೫
೨೪	ಗಡ್ಡಂ ತಿಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ	೧	೦.೨೫

೨೫	ಗೊಲ್ಲ ಹಾಲಮ್ಮ	೩	೦.೭೫
೨೬	ಗೊರಟ್ಟಿನ ಮಾರಮ್ಮ	೨	೦.೫೦
೨೭	ಗುಡ್ಡದ ಎತ್ತಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೨೮	ಗುಡ್ಡದ ತಿವ್ವಸ್ವಾಮಿ	೧	೦.೨೫
೨೯	ಹಾಲ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ	೩	೦.೭೫
೩೦	ಹಾಲಣ್ಣ	೧	೦.೨೫
೩೧	ಹಾಲು ಗುಡ್ಡದಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೩೨	ಹಾಲು ಗುಡ್ಡಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೩೩	ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ	೪	೧.೦೦
೩೪	ಹಿರೆ ಕಾಟಂ ದೇವರು	೧೪	೩.೫೦
೩೫	ಹೂವಿನ ಹೊಳೆ ಈರಪ್ಪ	೨	೦.೫೦
೩೬	ಐಗುರು ಶಾಮ ದೇವರು	೧	೦.೨೫
೩೭	ಈರಕರಿಯಣ್ಣ	೨	೦.೫೦
೩೮	ಜಗಧರಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ	೧	೦.೨೫
೩೯	ಜಂಪಣ್ಣ	೩	೦.೭೫
೪೦	ಜುಂಜಪ್ಪ	೧೨	೩.೦೦
೪೧	ಕದರಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ	೨	೦.೫೦
೪೨	ಕಂಬದಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೪೩	ಕಂಬ ರಂಗಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೪೪	ಕಾಟಂ ದೇವರು	೨೭	೭.೭೫
೪೫	ಕಾಟಂ ಲಿಂಗ	೧೧	೨.೭೫
೪೬	ಕಾಟಂ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ	೧	೦.೨೫
೪೭	ಕಾಟಂ ಮಾಲಿಂಗ	೧	೦.೨೫
೪೮	ಕಾಟಪ್ಪ	೭	೧.೭೫
೪೯	ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮ	೧	೦.೨೫
೫೦	ಕೃತಲಿಂಗೇಶ್ವರ	೩	೦.೭೫
೫೧	ಕೃತಪ್ಪ	೧೦	೨.೫೦
೫೨	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ	೩	೦.೭೫
೫೩	ಮಾಹಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೫೪	ಮಹಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ	೧	೦.೨೫
೫೫	ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ	೨	೦.೫೦
೫೬	ಮಲ್ಲಪ್ಪ	೧	೦.೨೫

೫೭	ಮಲ್ಲೆ ದೇವರು	೧	೦.೨೫
೫೮	ಮಾಸಣ್ಣ	೧	೦.೨೫
೫೯	ಮಾಸಪ್ಪ	೨	೦.೫೦
೬೦	ಮೂಡಲಗಿರಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ	೮	೨.೦೦
೬೧	ಮೂಡಲ ಗಿರಿಯಪ್ಪ	೪	೧.೦೦
೬೨	ಮುತ್ತಣ್ಣ	೧	೦.೨೫
೬೩	ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಂಗಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೬೪	ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ	೧೧	೨.೭೫
೬೫	ಓಬಳೆ ದೇವರು	೩	೦.೭೫
೬೬	ಪಕೆ ದೇವರು	೨	೦.೫೦
೬೭	ಪಾರ್ಥ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	೧	೦.೨೫
೬೮	ಪಾರ್ಥಲಿಂಗೇಶ್ವರ	೨	೦.೫೦
೬೯	ಪಾರ್ಥಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೭೦	ಪರ್ವತ ಮಲ್ಲಯ್ಯ	೧	೦.೨೫
೭೧	ಪಾತಪ್ಪ	೩	೦.೭೫
೭೨	ರಾಮ ದೇವರು	೮	೨.೦೦
೭೩	ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ	೨೬	೬.೫೦
೭೪	ರಂಗಪ್ಪ	೨	೦.೫೦
೭೫	ಸಿದ್ಧಪ್ಪ	೧	೦.೨೫
೭೬	ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ	೧	೦.೨೫
೭೭	ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ	೬	೧.೫೦
೭೮	ತಿಮ್ಮಪ್ಪ	೨೩	೫.೭೫
೭೯	ವಡೆ ದೇವರು	೧	೦.೨೫
೮೦	ವಡೆಗೆರೆ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ	೩	೦.೭೫
೮೧	ವೀರ ಕರಿಯಣ್ಣ	೩	೦.೭೫
೮೨	ವೀರ ಹೊನ್ನಣ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ	೧	೦.೨೫
೮೩	ವೀರ ಮಾರಣ್ಣ	೧	೦.೨೫
೮೪	ವೀರ ಮುದ್ದಣ್ಣ	೪	೧.೦೦
೮೫	ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ	೪	೧.೦೦
೮೬	ಯಾರಣ್ಣ	೧	೦.೨೫
ಒಟ್ಟು		೪೦೦	೧೦೦.೦೦

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ' ೫.೨ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುಲಚಿಹ್ನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುಲಚಿಹ್ನೆಯ ಹೆಸರು	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇಕಡಾವಾರು
೧	ಆಲಗು	೯	೨.೨೫
೨	ಗಣೆ	೧	೦.೨೫
೩	ಗೊಲ್ಲ ಕಡಗ	೨೩೯	೫೯.೭೫
೪	ಜಾಗಟೆ ಬನವಾಸಿ	೧	೦.೨೫
೫	ಕಡಗ	೧೯	೪.೭೫
೬	ಕೈ ಕಡಗ	೫೪	೧೩.೫
೭	ಕಂಬಳಿ ಕಡಗ	೧೧	೨.೭೫
೮	ಕಂಚಿನ ಕಡಗ	೬	೧.೫
೯	ಕರಡಿ	೨	೦.೫
೧೦	ಕರೆ ಕಂಬಳಿ	೧೦	೨.೫
೧೧	ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ	೪೮	೧೨
	ಒಟ್ಟು	೪೦೦	೧೦೦

ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಗೊಲ್ಲ ಕಡಗ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿ ಸತ್ತರೆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಸತ್ತರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಆಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇರಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆಯ ದಿನದಂದು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಗುಡ್ಡೆ' ಪೂಜೆ ಎಂದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ದಿನದಂದು ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ, ಹೂವು,

ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಮುಂತಾದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸತ್ತವತ್ತಿಗೆ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದರೆ, ವಂಚಿ, ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆಯ ಸುತ್ತ ಋತ್ತ ಇರುವ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತು ಸೆಗಳೆಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ, ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಡುಕಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಸತ್ತವತ್ತಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೀರೆಯನ್ನು ಗುಡ್ಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುಡ್ಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ, ತಾಂಬೂಲ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ಜನಪದ ವೈದ್ಯ

ಜನಪದ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರವೀಣರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇಂದಿಗೂ ಬಹುತೇಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇವರು ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪದ ವೈದ್ಯನಿದ್ದನು ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾದದು. ಜನಪದ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಾಸಿಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೂ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ನೆಗಡಿ, ಕಿಮ್ಮ, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ದೇಶೀಯ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಇವರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಜನಪದ ವೈದ್ಯನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಸಮುದಾಯ ದವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಹೆಸರು ಇತರೆ ಯಾವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಲಿಂಗಯೋಗಿಯಾಗಲಾರದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಔಷಧೀಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಜನಪದ ವೈದ್ಯರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಆಸಕ್ತಿ ಕೋರಿಸದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೋ ಇದು ಇಂದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ ಅಂದಾಕೆಲ್ಲಾ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಯುವರಿಗೆ ಜನಪದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಪಶುವಾಲಕರಾದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಠಾಣುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ-ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಜನಪದ ವೈದ್ಯರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಜನಪದ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುರಿ-ದನಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಗದ್ದ ಒಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಗಿನ ಎರಡು ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಿಂಬಳ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು 'ಕರೇಗಾಲು ರೋಗ' ಎಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಔಷಧಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಔಷಧೀಯ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೀ.ನಂ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣರವರು (೧೯೮೨:೧೭೧) ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧಾತು ಕಣಿಗಲು ಗಿಡದ ಮೂರು ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಎಲೆ, ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಬೇರು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬಿಳಿಯ ಗುಲಗಂಜೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕರಿಗುಲಗಂಜಿಯ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ದಾಸನಾಳದ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಮೊಲದ ಕಿವಿಗಡ್ಡೆ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮೋಟುಳ್ಳ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ನಿಂಬೆಕಾಯಿ, ಮೂರು ಕುಂಡು ಹಸಿಯ ಅರಸಿನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಕೋಣ ಕರುವನ್ನು ಈಯ್ದಿರುವ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದುಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಡಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲು ಕರೆದು ಮಡಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ, ಅದನ್ನು ಕುರಿಯ ಅಥವಾ ಮೇಕೆಯ ದೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕುರಿಗಳಾಗಲೀ ಮೇಕೆಗಳಾಗಲೀ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಕರೇಗಾಲು ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.

ಆದು ಮುಟ್ಟಿದ ಸೊಪ್ಪು, ರೋಜಗನ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂತಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಂದ

ತಯಾರಾದ ದಿವ್ಯಧಿಯನ್ನು ಕುರಿ-ದನಗಳಿಗೆ ಗೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಒನವದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಜ್ಞಾನ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ-ದನಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ ಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾಟ ಮಂತ್ರ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಟದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು. ಶಾವು ಸ್ವತಃ ಮಾಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಣಿತ ಮಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣವಾದ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ (ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ೩ ನಂ: ೧೯೮೨-೧೯೮೩). ಜುಂಜಪ್ಪನ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ಮಳೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು ಮರಡಿ ರಂಗಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಳೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ. ಮಾಟ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮರಡಿ ರಂಗಣ್ಣ ಒಂಬತ್ತು ಹೂಜಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು, ಒಂದೊಂದು ಹೂಜಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹರಳು, ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಪಿಚಕಿ, ಒಂದೊಂದು ವಿಭೂತಿ ಕಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಕುಲುಮೆಯ ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿ ಬುಾದಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಹೂಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ. ಒಂಬತ್ತು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದೊಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೂಜಿಯನ್ನು ಹೂಳಿದ. ಈ ಮಾಟದ ಮೂಲಕ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಬರದೆ ಎತ್ತರಿಯ ಬರ, ಚೊಕ್ಕೆಯ ಬರ, ಸೋಗೆ ಬರ, ಕೆಂಧೂರಿ ಬರ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಅನಂತರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಜುಂಜಪ್ಪ ಮರಡಿ ರಂಗಣ್ಣನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ (ಅವರೇ: ೧೯೮೨, ೧೯೮೩).

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಟದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬರುವುದು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನ ದನಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಮಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವರು ದನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರಿಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ

ಕೆಲವರು ಮಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ(ಅವರೇ.೧೯೮೨: ೧೬೮-೧೬೯). ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎನಾಶಾತ್ಮಕ ಮಾಟ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾಟ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಟದ ವಿಧಗಳಿವೆ.

ಜುಂಜಪ್ಪನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಟ ಮಾಡಲು ಬರದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಬಹುಶೇಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಟದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿದ್ದರೆ ಇವರು ಆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಮಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಟದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಯೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾಟಗಾರನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾಟದ ವಸ್ತುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯ ಬದಿಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಮಾಟ ಮಾಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆ ಕೂದಲು, ಮೂಳೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಮನೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಟ ತೆಗೆಯಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಟವನ್ನು ತೆಗೆಸುವರು. ಈ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಾಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಒಳಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಚನೆ, ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಜಗಳ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಜನರು ನಂಬಕಸ್ಥ ಜನರು ಎಂದು ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಎಂತಹದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಜಗಳ ಮಾಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸಹಿಷ್ಣುವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಪ್ತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಮುಗ್ಧರು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನರು ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅವರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿರುತ್ತದೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹತ್ತಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಅಥವಾ ಗೌಡ ಅಥವಾ ಪಟೇಲ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸ್ಥಾನ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಪುರುಷನಾಗಿರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹುದ್ದೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೌಡ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರಲೀ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲೀ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಅದೇ ವಂಶಸ್ಥರು

ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಡನ ನಂತರ ಪೂಜಾರಿಯದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ. ಇವನೂ ಸಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಚನೆಯ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ 'ದಳವಾಯಿ' ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಇವನನ್ನು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವನ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಹೊಂದಿಸಿದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಹಂಗೂರ ಅಥವಾ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ನೆಲೆಯು ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಎ ಎ ಡಿ ಲೂಯಿಸ್‌ರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೆ ಅದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ The Kadu Gollas have the institutions of The Yajaman or Gauda (headman) in every Hatti (settlement) He is respected and his decisions regarding disputes and socia. problems are binding. Often he acts as a Pujari (priest) and oracle. His first assistant is known as Kolkar and the other as Halemayars. Their Kattemane (Panchayat) consists of elders from varies clans and is empowered to levy fines and outcast members when necessary (Luz, A A D 1963.87).

ಹೆಚ್ ಎ ನಂಜುಂಡಯ್ಯರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In each Hattu or hamlet they have a Yajaman who wields extensive powers. He settles all their secular disputes and they rarely resort to courts. He is the pujari and conducts worship in their temples on Tuesday and Thursdays; and the oracle of the deity are manifested through him... Their tribal councils are held in places known as Kattemane. Where questions affecting the whole tribe such as breaches of caste rules are enquired into and settled. Such councils consist of Yajamans of various hattis and the friends of the culprits (Nanjundaiah, H V 1908. 10)

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು

ಬುಡಕಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು, ಹಟ್ಟಿಯ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಕಟ್ಟಳೆ ಸಂಪದಾಯಿ, ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬ, ಮುಂತಾದವು.

ಗಳನ್ನು ಕುಳುಕಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು. ಮದುವೆ, ಹುತುಮತಿ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಅಥವಾ ವಾತ್ಸವ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ದೂರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಡಿ-ಮೈಲಿಗೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆಯಾದರೆ, ಎಕ್ಕದ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ, ಹುತುಮತಿ, ಮರಣ, ವ್ಯಾಜ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಅಂದರೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಗೌಡನ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ಯಾರೇ ಸಹ ನಾಡಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಬದಲಾದ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬಡಕಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕರಣ, ಮಗರೀಕರಣ, ಕೈಗಾರಿಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಳಗೂ ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮದಿಂದಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹಟ್ಟಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ, ವಾಜ್ಯ, ಮದುವೆ, ಹಕ್ಕು, ಜಾತ್, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರುರವರು (೧೯೯೮:೨೩೩) ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನವಿಳಿಸಿದ ಜಗಳ, ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಶಪ್ಥ ಮನೆಯ ನ್ಯಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತದರೆ ಒಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಜಗಳ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲವಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಟ್ಟಿಯ ಒರಿಯನಿಗೆ ಕಿರಿಯರು ಎಡ್ಡಲ್ಲದ ಗೌಡನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌಡನು ಜೀವದ ಮಾತೆ ಕೊನೆಯದು. ಆತನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೂರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ದೂರು ತೆಗೆಸುವಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೈನೆರದ ಅಥವಾ ಹುತುಮತಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ನೆರಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ

ಮೈಲಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಗೆಯಲು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಇವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ 'ಕಟ್ಟು' ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಹಟ್ಟಿಯ ಜನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವುದು, ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣುವಾದರೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಗೌಡನು ಹಟ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಹಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಜನರು ಮೊಡೆದಾಡದೇಕಾದರೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮೊಸರಾದರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರೂ ಏನೇ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಹಟ್ಟಿಯ ಗೌಡರು ಎರಡು ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ರತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ಗಂಡಬಗುಂಟಿ (ಮಧುಗಿರಿ ತಾ) ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ, ಸಾಮೂಹಿಕ, ಅಂದರೆ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಕುಳುಬಳಿಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆತನದ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಜಗಳವಾಡುವುದುಂಟು. ಒಂದು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿದ್ದರೆ ಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಲದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ ರಂತಹದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎರಡು ಕುಲ ಅಥವಾ ವಂಶಸ್ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾದರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಥವಾ ಗೌತನ ಮಾತಿಗೆ ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, 'ಎಳೆಟ್ಟಿಯ ಗೌಡರ' ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟ ಮನೆಗಳೇ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಅಂತಿಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಹಟ್ಟಿಯ ಯಜಮಾನನನ್ನು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತನಾದರೂ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟ ಮನೆಗಳು

ನಾಲ್ಕಾರು ಹಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸೇರುವ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅವು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ (ಆವರಣ:೧೯೯೮:೮೩೩-೮೩೪). ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಸಮುದಾಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಹಲವಾರು ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಯುವಕ ಯುವತಿ ಟ್ರೀಟಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಮುದಾಯದವರೂ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ವಧುವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ವಧು-ವರರನ್ನು ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರು ಹಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಟ್ಟಿಯ ಗೌಡನ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಪ್ತನ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಚುವಲ್ ಹಾಗೂ ದಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಹವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ದಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಯುವಕನು ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಲದ ಊಟ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಾಗಿಯಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರ ಮುಂದೆ 'ತಪ್ಪು' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಯಾವಳೆ ಅಥವಾ ಯಾವಳೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ವಾತಿ ವಿವಾಹವಾದರೆ ಒಹಳ ಕಠಿಣ ರೂಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಯಾವಳೆ ಯಾವತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ನಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಯಾವಳೆ ಯಾವತಿಯರು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವೇ ಇರಬೇಕಾಗಿ ತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಡಿಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೈಪ್ಯಮಾರ್ಕ ಹೆಸರಿನ (1970: 233) ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ. ದಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ; ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಉದ್ದವಾದ ದಂಡ ನೀತಿಯೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ಯಮತೀಯ ಗಂಡಸರೊಡನೆ ಅತ್ತಮಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಉಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತಿಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದವನು ಆತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಚ್ಚುಟುಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನಾಥಶಾಲಾಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತೆಯೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಗಂಡನು ಅನ್ಯಮತೀಯ ಹೆಂಗಸೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೊಲ್ಲ ಗಂಡನು ಆದೇ ಹಟ್ಟಿಯ ಹೆಂಗಸೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಟ್ಟಿಯ ದೇವರು ಜಲಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಿರ್ಮ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾ ಪುದ್ದೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಆವರಣ: 1970: 234). ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವನು ಮೊದಲ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಕೊರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಯಾವಮಾನ ಆದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವನು. ಗುಡಿಸಲ ನಡುವೆ ಕೂತವನು ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಎರಡನೆಯ, ಮೂರನೆಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪುದ್ದೀಕರಣಗೊಂಡ ಆವರಾಧಿ ಎಳೆ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಕೆರೇಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನು ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಲೆ ನೆರವವರಿಗೆ ಉಪ ಹಾಕಿಸುತ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಅವರಾಧಿ ಸಲವನ್ನು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಯೊಳಗಿನ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುವಾಗ ಯಜಮಾನನೊಬ್ಬನು ಆತನನ್ನು ನಾಯಿ ಕರೆದಂತೆ ಕರೆಮುಖವನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನು ಎಷ್ಟು ಒಂದರ ಯಜಮಾನನ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರಗೊಂದ ಹೊತೆಯುವುದಿದೆ (ಆವರಣ: 1970: 235). ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ ಎ ನಂಬಂಧವಿರುವವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. If a person eats forbidden food, he will be required to pay fine of 24 Annas and will have to purify himself by shaving his face clean and having his tongue slightly branded. If a woman

does this act, she will be put out of caste. For a general assault a fine of thirteen annas is imposed (Nanjundaiah, H V. 1908.10).

ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ ಪೂಜಾರಿಯು ಸುಡುವ ದೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅವರಾಧಿಯ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲನ್ನು ಕೀರ್ತದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ನಂತರ ತಕ್ಷಿತಸ್ಸು ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಬಹುದು. ಹೆಂಗಸರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇವರ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಿಳಿಯ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಕೀರ್ತ ಮತ್ತು ಗೋವಿನ ಗಂಜಲನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ರೂಢಿಸಿದವನು ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಯಂದೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಪೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅವರವರ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವೈಷ್ಣವಸ್ತು, ಜಗಳ ಇವು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ನೆರವೇರುವುದೂ ಉಂಟು. ದೇವರ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲೇ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಗಳ ಹಕ್ಕಿ ಅವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದುಂಟು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೂತಕ ಮೈಲಿಗೆ ಪಂಚಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಹಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರಿಸರೀಯವಾದ ಕ್ರಮವೇ ಸರಿ (ಆವರಣೋದ್ಧರಣಿ-ರ.೩೪-ರ.೩೫). ಹೀಗೆ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬುಡಕಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಇಂಥಗಳ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಜನರು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮೂಲ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಗಳು, ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯದ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ದೇಶಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕರೇಪುನಹಳ್ಳಿ, ತಾಳವಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಮನಹಳ್ಳಿ. ಕರೇ ಪುನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಳವಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿವೆ. ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿವೆ. ಕರೇಪುನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ತಾಳವಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಮನಹಳ್ಳಿ

ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳು ನಾಶವೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜನರ ಮನ್ನಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಮೂರು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯೆವೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಯರಬಳ್ಳಿಗೂ ರಾಮನಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯು ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಬಸವಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯು ಚಿತ್ರಮುಕ್ತಿಯ ಕುಲದವರಿಗೂ ರಾಮನಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯು ರಾಮೇಗೌಡನಾ ಕುಲದವರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಮೂರು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಲವು ಗುಡಿಗಳುಳ್ಳಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿದಂತಿ ಸ್ಥಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾಪಗಲನ್ನು ಹಟ್ಟುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ, ಗುಡಿಹಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಪಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಗುಡಿಹಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯಾ ಗುಡಿಹಟ್ಟಿನ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನರು ಮೂರು ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು (ಕಂಕರನಾರಾಯಣ.ತೀ ಸಂ:೧೯೮೨:೨೮) ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೊಚ್ಚಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಿಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟ್ಟಿಮನೆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಇಂದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಸುಕಷ್ಟ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ ಜಗಳ ಆಮ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ದಿಲ್ಲ. ಕರಿಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊತುವ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತು ಮೋದದ್ದು ಅವರ ಪರಿವೇಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. "ಗೊಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯ ಕೂರಿಗೆ ತಿರಿಯೊಲ್ಲ ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಹರಿಯಲ್ಲ ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೇವರು, ಮಾಡದ್ದೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ" ಎಂಬ ಗಾದೆಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ (ಅವರ: ೧೯೮೨: ೨೯) ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳು ತುಂದಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪರಾಮಣಿಗಳಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ, ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ, ಶಿಕ್ಷೆ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮೂಲಸ್ಥಾನವಾದ ಕಟ್ಟಿಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ

ಮೂಲ ಕಸುಬು

ಜನಜಾಲನೆ: ದೇಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬು ಪಶುಪಾಲನೆ. ಕಾಡು-ಮೇಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದನ-ಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವುಗಳ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಡುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಾಶವಾದಂತೆ ದನಕರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಸ್ತನೂ ಕುಲಕಸುಬಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿಯಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವರಿಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಹಸು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ದನಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಖೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಉಳಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಮೇವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಉಪವಾಸ ಮೆಲಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಷಾಮ ತಲೆದೋರಿದಾಗ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಮನೆ ಗೊಬ್ಬರಂತೆ ತಂತಮ್ಮ ರಾಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಲಹಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪಶುಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಈ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಎತ್ತು, ದನಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವೆ ದನಗಾಳಿಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವೀರನಾಯಕರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವರು ಎತ್ತಪ್ಪ, ಜುಂಜಪ್ಪದನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇಂದು ದನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಸಾಕುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ದನಗಳಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತರುವಂತಹದ್ದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಕಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತೊಡಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ೪೦೦ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಶುಸಂಪತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ: ೭೧ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ
೧	ಎತ್ತು, ಹೋರಿ	೨೪೨
೨	ಆಕಳು, ಕರು	೨೩೦
೩	ಎಮ್ಮೆ, ಕೋಣ	೧೬೦
೪	ಕುರಿ	೧೧೮೬೮
೫	ಮೇಕೆ	೧೭೮೪
೬	ಕೋಳಿ	೪೭
	ಒಟ್ಟು	೧೪೩೩೫

ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕುರಿ ಸಾಕಣಿಕೆಯು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಲ ಕಸುಬಾಗಿದೆ. ಕುರಿಸಾಕಣಿಕೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಕಸುಬಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆದಾಯ ಸಂದು ಕೊಡುವ ಕಸುಬಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕುರಿಸಾಕಣಿಕೆಯು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿಸಾಕಣಿಕೆಯು ವಶುಪಾಲನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ದೈವದ ಪಶುಗಳು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಂದೂ ದೈವಭಕ್ತರು. ಅವರ ಕುಲ ಕಸುಬಾದ ಕುರಿಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಯಾವ ರೋಗರುಜಿನ ತಗಲಬಾರದೆಂದು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುವ ಗಂಡು ಮರಿಯನ್ನು ಗೌರವಮುದ್ರೆ ಮಾರಕಳನ ಹೆಸರಲ್ಲೋ, ಕರಿಯಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೋ, ಗೊಲ್ಲ ಹಳ್ಳಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೋ, ಭೂತಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸದರಿ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಂಸಹಾರಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮರಿಗಳಿಂದ ಸದರಿ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕುರಿಮೇಕೆಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕೋಣ ಮರಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಣನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸದರಿ ದೇವತೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರ ಮೂಲಕ ಬಲಿ

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ ಗಂಡು ಕರುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಸಂಪದಾಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಕರುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಸತ್ತರೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.

ಪಶುಪಾಲನೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಾವಲು ಇರುವ ಕಡೆ ಆಯ್ದ ಮಹಲ್ ದನಗಳ ತರಗಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶೇರ್ಡ್ಡಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ೨೦೦ ದನಗಳನ್ನು ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಖಾತಾಕೆರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ದನಗಳನ್ನು ದುಡಿಯಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ದನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾವಲು ಪೂಮಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸರಿಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ.

ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಅವರ ದನಕರುಗಳ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇವರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲಗುವ ಪರಾಂಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿಯದೀ ಒದ್ದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇವ (ಹುಲ್ಲು ಕೋಳಿ)ವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವುಗಳ ಮೈಯನ್ನು ಕುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾದಬ್ಬ ಅಥವಾ ಬಸವನ ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಊರು ಮತ್ತು ಊರ ಹೊರಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇವರೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಊರ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಶೋರಣವನ್ನು ಅಂದು ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಆಹಾರದ ಎಡೆಯನ್ನು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ನಂತರ ತಾವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಬಾರದು. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ರೋಗ-ಗುಣವಗಳು ಬಂದರೆ ಇವರು ನಿಮ್ಮೆ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಾಟಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪಶುಪತಿತ್ವ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕೋರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅವರೂಪ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬ ಪಶುಪಾಲನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳೆಂದರೆ ಪಶುಪಾಲನೆ- ಅಂದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾದ ಎತ್ತಪ್ಪ

ಕುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರೆಗೂ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ದನಗಳ ಜೊತೆ ಆಡವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ ಇಂದು ಎತ್ತಪ್ಪ ದೇವರು ಇರುವ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಲು ಕಾರ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ೫ ದಿನ ಆ ಹಟ್ಟಿ ಜನರೂ ಊರಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಜನರೂ ಹಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾದ ಜುಂಜಪ್ಪನು ಕುಮಕೂರು ಬಿಡ್ಲಿಯಿಂದ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜರಮಲಿ ಸೀಮೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನವರೆಗೆ ದನಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಇರುವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಹಾಡುವ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬುಗಳು ಇಂದೂ ಆಚರಣೆ ಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಉರಿ-ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ನೀರಿಗಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜೂನ್, ಜುಲೈವರೆಗೆ ಮಲೆನಾಡು, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಳ್ಳಗಾಲದ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬು

ಕಾಡು/ಗೊಲ್ಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬಾಗಿದ್ದ ವಜುವಾಲನೆಗೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದವರು ಕುರಿಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆ ಬಗರುಕೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಮೀನು ಮಾಡುತ್ತ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಲಿಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿತ್ಯಂತರ-ಅಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸುಬುಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಕಾರರಾಗುವ ಸ್ವಿತ್ಯಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮರದ ನೇಗೆಲು, ಕುಂಟೆ, ಕೂರಿಗೆ, ಹುಲುಬಿ ಮುಂತಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎತ್ತಿಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿಸಾಕಣೆಗೆ ಐರಿಗೋಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಡಲಿ, ಕೈ ಕೊಡಲಿ, ಕುಡುಗೋಲು, ಕೆಳೆಕುಡ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಸುಬಿನ ಬಗೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಸುಬಾದ ವಜುವಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಅವಲಂಬನಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ೨-೩ ಮೇಕೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಸಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆಕೆರೆಗೆ, ಕೆಲವು ದಾಸಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ

ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿ ಅತಿ ಕಡುಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಲೋನೆವಕ್ತೃ ೨ ಮೇಕೆಯನ್ನಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ.

ಕುರಿಸಾಕಣೆ: ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಪಶುಪಾಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುರಿಸಾಕಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸಬನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕುರಿಸಾಕಣೆಯು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಕಮಾಖಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಕುರಿಸಾಕಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕುಮಕೂರು, ಬೆತ್ತರುರ್ಗ, ಬಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕುವುದನ್ನು ಶಾಖಾಪಡೆದು, ಕಸಬು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು ಕುರಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕುರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುರುಬರಿಗೆ ಕುರಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇವರಿಗೆ ಗೊಲ್ಲರೊಡನೆ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಕುರುಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತು ದೇಜುಗೌ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ "ಕುಂಚಿಟಗರು, ಕುರುಬರು, ಗೊಲ್ಲರು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ವಂಶದವರಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಿರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಜಾತಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಲೋಡು, ಲೋಳ್ಳುವುದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಭೇದವಾಗಲೀ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಾಗಲೀ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದ ಜನ ಕುರುಬ ಬೇರೆಯಾದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾದರು. ಬೇರೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಲೋಡು ಲೋಳ್ಳು ಕೆಲವು ದಿನ ಮುಂದುವರಿದಿರಬೇಕು. ಆ ಮೇರೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಲುಗಳೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು (ತೀನಂಶಂ ೧೯೮೨:೨೨) ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುರುಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಗರ್ ಫರ್‌ಸ್ಟನ್‌ರವರು ಗೊಲ್ಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕುರುಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎ ಎ ಡಿ ಲೂಯಿಸ್ ರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣೆ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲೋಗೆ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ Kadu Gollas are hereditary herdsmen Those settled cultivate whenever land is available and engage others to tend their livestock Rearing sheep, cows, and Buffaloes and trading in them in a limited way and vending milk products are their popular occupations Kadu Gollas present

the disappointing aspects of tribal economy and its connected miseries Luz, A A D. 1963.86). ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ ಎ ನಂಬಂದಯ್ಯರವರು ಕೂಡ ಗೊಲ್ಲರ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Their original occupation seems to have been confined to sheep and cattle breeding and it continues to be their chief occupation even now. They are backward in Agriculture and grow only such crops as are needed for their own use and can be easily raised. A Golla without cattle would be a misnomer and this association is so well recognised that he is chosen by all Vokkaligas by preference to officiate as the Pujari of the cattle Goddess Katamma, at the Sankrantri festival(Nanjundaraj H V. 1908 9).

ಗೊಲ್ಲರಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಕೃಷಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡುಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಂಪು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕುರಿ ಸಾಕುವ ಒಸರಿತ್ತಾರೆ. ಶುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿರಾ ಕಾಲ್ಹುಕೆನ್ನಲ್ಲಿ(ಹುಣಸಕಟ್ಟೆ, ಮೇಡಗನ ಹಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲವು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕುರಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನಾಧಾರ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಗೊಲ್ಲರು ಕುರಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಕುರಿ ರೊಪ್ಪೆಗಳನ್ನು, ಜಾಲಿ, ಕಳ್ಳ-ಕಾಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ರೊಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಂಚೆಯನ್ನು (ಮಂಚ) ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಷ್ಪವರು ಕುರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ದಾಡಿ ಮೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳ-ಕಾಲರ ಮತ್ತು ತೋಟಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರೂ ದಾಡಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೋಟ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಜಾತಿ-ಸಮುದಾಯದವರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು, ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುರಿಮಂಡಿಗೆ ತೋಳ, ಬಿಡೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ ಕತ್ತೆ ಕಿರುಕುಳವುಧರಿಸಿದರೆ ಹೆದರಿ ಓಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಕುರಿಗಳು ಹಾಕುವ ಕುರಿ ಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಗಂಜಿನಿಂದ ತೋಟಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಂಡೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ತೋಟದವರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಟ ಮತ್ತು ದಮನ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒರಿಸಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳಾದ ಶುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ

ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿಗಾರರು ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಲು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಬಾಲಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರಾದಿಯಾಗಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲೆನ್ನದೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಕುರಿಗಳು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಒರುವಾಗ ಸೊರಗಿ-ಸೊತ್ತುಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ತರಹದ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂಟು ರೋಗಗಳು ಬಂದರಂತೂ ಇಡೀ ಕುರಿ ಒಂದೇ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆಗ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡುಗಳ ನಾಶ (ಗೋಮಾರ್ಗಗಳ) ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕುರಿ ಸಾಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಗರೀಕರಣ, ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಾದಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಸುಬಿನ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಳಂಕಿತ ಕೆಲಸವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ವಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅವೇನು ಲಾಭದಾಯಕ ವಲ್ಲದ ಆದರೆ ವೃತ್ತಿ ಫಲಿತಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದುದು ಎಂದು ನಿರ್ದಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕೃಷಿ' ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಲು ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರೀತಿ-ನೀತಿ, ಪದ್ಧತಿ, ರೂಢಿ, ವೇಷ-ಭೂಷಣ, ಆಚರಣೆ, ಉಚಿತವಿಚಾರ ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ವಾದ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೇಟೆ

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಡುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಮಾಜ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಒದಲಾದಂತೆ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗತೊಡಗಿದಾಗ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಯಾಯಿತು. ಕಾಡುನಾಶವಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೊಳ್ಳದ ಕಾಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.

ಕೃಷಿ, ಭೂಒಡೆತನ

ಕೃಷಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇರುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದ್ದರೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ

ಇದುವಳಿದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅತೀ ಸಣ್ಣ ರೈತರೂ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚು. ರಾಜ್ಯದ ೩ ನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಡೆ ೯೦ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೂರಹಿತ (landless) ಮತ್ತು ಜಾಗರಹಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಮೀನಿದ್ದರೆ ಆ ಜಮೀನು ದಿಣ್ಣೆಯೋ, ಜೋಗು ಪ್ರದೇಶವೋ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕುರಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತುಂಬಾ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.

ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಗಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳುಗಳಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದು. ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರಣನ ಅವಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ: ೭.೨ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೋಳವಟ್ಟವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಸಂ.	ಉದ್ಯೋಗ	ಗಂಡು	ಹೆಣ್ಣು	ಒಟ್ಟು
೧	ಕೃಷಿ	೩೯.೪೪	೧೯.೦೮	೩೨.೧೫
೨	ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ	೩೧.೧೧	೫೯.೭೭	೪೧.೩೭
೩	ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ	೧.೨೮	೦.೦೦	೦.೮೨
೪	ವ್ಯಾಪಾರ	೧.೨೮	೦.೪೬	೦.೯೯
೫	ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ	೦.೩೮	೦.೨೩	೦.೩೩
೬	ವಶುಸಂಗೋಪನೆ	೨೭.೫೦	೨೦.೪೬	೨೪.೩೪
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ (ಕೋಷ್ಟಕ:೭.೨) ಶೇಕಡಾ ೪೧.೩೭ ರಷ್ಟು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಬಡತನವನ್ನು

ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೬೦ ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾ ೩೨.೧೫ ರಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತೀ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೃಷಿಯು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡಾಗ ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಒಡೆತನ

ವಸ್ತುತಃ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ೪೦೦ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೩೫.೨೫ ರಷ್ಟು ಜನರು ಭೂರಹಿತ ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ದಾರೆ ಶೇಕಡಾ ೩೬ ರಷ್ಟು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾ ೧೯.೫೦ ರಷ್ಟು ಜನ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ ೯ ರಷ್ಟು ಜನರು ಅತಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ರೈತರು ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ: ೭.೩ ಭೂ ಒಡೆತನ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಶ್ರೇಣಿ	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಶೇಕಡಾವಾರು
೧	ಎ-ದೊಡ್ಡ ರೈತರು	೨	೦.೫೦
೨	ಬಿ- ಮಧ್ಯಮ ರೈತರು	೮	೨.೦೦
೩	ಸಿ- ಅರೆ ಮಧ್ಯಮ ರೈತರು	೨೭	೬.೭೫
೪	ಡಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು	೭೮	೧೯.೫೦
೫	ಇ- ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು	೧೪೪	೩೬.೦೦
೬	ಭೂ ರಹಿತ ರೈತರು	೧೪೧	೩೫.೨೫
	ಒಟ್ಟು	೪೦೦	೧೦೦.೦೦

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಶೇಕಡಾ ೦.೫೦ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಮೀನು ಇರುವವರು) ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತೀ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ಕಸುಬುಗಳು

ಕುರಿಗಾಕಣ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುವ ಕುರಿ ಸಂತೆ ಮತ್ತು ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ

ಸಮುದಾಯದವರೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕುರಿ, ದನ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಶುಪವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೌರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಮೆಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ, ತೆರಿಗೆನಕಾಯಿ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಅಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಜಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವೆ

ಪುರಾಣಗಳು

ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಬೇರೆ; ಪುರಾಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಬೇರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನಜೀವನ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪುರಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಇತಿಹಾಸ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಆಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶ್ರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ; ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ (ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ತೀ ನಂ.೧೯೮೨:೫೩).

ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ (folk tales) ಐತಿಹ್ಯಗಳು (legends) ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಿತವಾಗುತ್ತವೆ; ಐತಿಹ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಪುರಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ, ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ (ಅವರೇ: ೧೯೮೨: ೫೩-೫೪).

ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹಟ್ಟೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಹಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೀರನ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೀರನ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ದಿನನಿತ್ಯ ಜರುಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರನಾದ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಥೆಯ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವೂ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಭಾಷೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಶಿವರಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರು ಸದಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಬದುಕಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಅನುವತಿಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ.

ಜಂಜಪ್ಪನ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಂದಿಕೆಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವ್ವ ಅಥವಾ ಪಾಸಪದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಅದರ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಶಾಸನಗಳಾಗಿ, ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು:೧೯೯೮:೮೪೧).

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜಂಜಪ್ಪನ ಪುರಾಣ, ಚಿತ್ರದೇವರ ಪುರಾಣ, ಎತ್ತಯ್ಯನ ಪುರಾಣ, ಕಾಟಮದೇವರ ಪುರಾಣ, ಕೇತೇದೇವರ ಪುರಾಣ, ಪಾತೇದೇವರ ಪುರಾಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಇವು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳು.

ಜಂಜಪ್ಪನ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯಾಮಾರನ ಕಥೆ, ಕೆಂಗುರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕಥೆ, ಜಂಜಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಂಜಪ್ಪನ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಮೈಲನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ, ಮರಡಿ ರಂಗಣ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ, ಚೇಳೂರು ರಂಗಣ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ, ತಾಳಿದುರ್ಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪ್ರಸಂಗ, ಜಾನುಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡತ್ತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪಶುಪಾಲನಾ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಸ, ಗಟ್ಟಿತನ, ವೀರಗಾಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಐತಿಹ್ಯ

ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (legends) ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಪ್ರಸಂಗ, ರಾಮೇಗೌಡನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಥವಾ ಐತಿಹ್ಯ ಕರಡಿ ಬುಳಪ್ಪನ ಐತಿಹ್ಯ ಮಾರನವರ ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹುಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲದ ಒಗ್ಗು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಐತಿಹ್ಯವೆಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ದೆಹಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮೊಗಲರ ಉಪಟಳ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಮುದಾಯದವರೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಜಯನಗರ ಆಸೀಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕುಟುಂಬಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಚಿತ್ತಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಂಡಮುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ
 ರಾಮೇಗೌಡನ ಕುಲಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವತಿಹೃಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
 ದೊಡ್ಡ ಕರಡಿಬುಳಪ್ಪನ ವತಿಹೃವು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಕಾದುಗೊಲ್ಲರ ವತಿಹೃಗಳ
 ಬಗ್ಗೆ ತೀ ನಂ ಶಂಕರನಾರಾಯಣರವರು ಸಹಿಸ್ವಾರವಾಗಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ
 ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಥೆಗಳು

ಕಥೆಗಳು ಕಾದುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
 ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಥೆ, ಚಿತ್ತಯ್ಯನ ಕಥೆ,
 ಎತ್ತಪ್ಪನ ಕಥೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಥೆ ಮೂರು ಶಲೆಮಾರುಗಳ ಕಥೆ.
 ಜುಂಜಪ್ಪನ ತಾತ ದೇವರ ದಯಾಮಾರ, ಕೊಂಕಿ ಜರಿಮಲೆ ಓನೆಯ ಚಿಕ್ಕದ್ವಾರ
 ಹಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕದಲೆ ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ಬುರಲೆ ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ಮಾಪಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ಪೂವಾರಿ
 ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ಘನಗುಡಿ ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ದೇವರ ದಯಾಮಾರ ಎಂಬ ಏಳು ಜನ ಅಣ್ಣ
 ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ದೇವರ ದಯಾಮಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಮನೆ
 ಮಾಡಿದರು. ಅವನ ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ದನಗಳ ಗೂಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ
 ಕಡಾರಿಗೆ ಕಂಬಕ್ಕನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ದೇವರ
 ದಯಾಮಾರನಿಗೂ ಕಂಬಕ್ಕನಿಗೂ ಒಂದು ಗಂಜು ಮಗುವಾಯಿತು. ಮಗುವಾದ
 ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಗುವನ್ನು ಬಡಚಿತ್ತಮನೆಗೆ ಸಾಕಬೇಕಾಗಿ
 ಬಂತು. ಈ ಮಗುವೇ ಕೆಂಗುರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು.ಯು. ಈ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿ
 ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದಿರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಉತ್ತಮವಾದವು.
 ಕೆಂಗುರಿ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮನೊಡನೆ ಮದುವೆ
 ಯಾಯಿತು. ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಜುಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಜುಂಜಪ್ಪ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
 ಅನೇಕ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ ಕಾದುಗೊಲ್ಲರ ನಡುವೆ ತಾನು ಅರಾಧ್ಯ ದೈವವೆನಿಸಿ
 ಕೊಂಡ, ಜುಂಜಪ್ಪ ಈಶ್ವರನ ಮಗ ಎರಬರವನ ಅವತಾರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ. ಈತನ
 ಬಳಗಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ದಾಯಾದಿಗಳು ಜುಂಜಪ್ಪನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ
 ಅಡ್ಡಡೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಾಭಾರತದಂತೆ
 ತೋರುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯ ಕಥೆಂದೆ ಆಶಯಗಳು ಈ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು,
 ಕಥೆ ತನ್ನವಾಚಗೆ ಹಾನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಮೋಗಿದೆ (ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
 ಹನುಡು ೧೯೯೮ ೮೪೧-೮೪೨). ಹೀಗೆ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಥೆಯಿಂದ ಪಾರಂಭವಾಗಿ
 ಮತ್ತು ಹಲವು ಕಾದುಗೊಲ್ಲರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರ ಕಥೆಗಳು ಹಲವು ಸಾಹಸಾಭಿಗಳನ್ನು
 ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾದುಗೊಲ್ಲರ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರರಣಗಳಲ್ಲಿ,
 ವತಿಹೃಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ: ಇನ್ನಾವುದೇ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ
 ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು ಈ ಕಥೆಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯದ
 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿವೆ.

ಕಾವ್ಯ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಎತ್ತ್ಪನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹವು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಕಾವ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಗಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ.

ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಿಸದ ಬೇಟೆಗಾರ ಸಮೂಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವರ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೇಟೆಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿ ಸುತ್ತ ಬಂದ ಕೃಷಿ ವರ್ಗಗಳು ಇವರ ನಡುವೆ ಶಿಷ್ಟ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಒಂದು ಅಂಶವಾದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಕುಲದ ಇತರೆ ಬೆಡಗುಗಳ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ. ಮಾರನವರ ಗೊಲ್ಲರ ದಿನಗಳು ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡೀರ ಗೊಲ್ಲರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜುಂಜಪ್ಪನಿಗೂ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರಿಗೂ ಸಹಾ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟ ಇಂಥದ್ದೇ (ಚಲುವರಾಜ. ೧೯೯೭).

ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ ಈ ಎರಡು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹವಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ದನಗಳನ್ನು ನಂದಿಗೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡು ಮೇಡು ಅಲೆಯುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನವರ್ಗವೊಂದರ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಅನಾಥತೆ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡುಬಡತನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತದೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಜಾಳಲಾಗದ ಜುಂಜಪ್ಪನ ವಾತ್ಸರ್ಯದ ದಯಾಮಾರನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸುಖವಿಲ್ಲದ ಬದುಕನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ರೋಗಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷೇಶಕ್ಕೂ ಒಳಗೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತ ಜುಂಜಪ್ಪನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜುಂಜಪ್ಪನೇ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ ಪೆರಿಗೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುವುಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಜಾಳಬೇಕಾದ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಅವರೇ: ೧೯೯೭).

ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದನವರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ದನಗಳೇ ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವ ಅವೇ ಅವರ ಮೂಲ ಧೈಯಗಳು. ಸೂರಾರು ರಾಸುಗಳನ್ನು ಸೂರಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ತಮ್ಮ 'ಗಣ' ಕೂಡಿ ಕರೆಯುವ ಪರಿಯಂತೂ ಮೋಹಕವಾದದ್ದು. ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜುಂಜಪ್ಪನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಿ 'ಒಡಮೈಲ' ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು

ತಮ್ಮ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಖೀತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ. ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ ಇತರ ಕಾವ್ಯಗಳಂತಲ್ಲ ಮಂತ್ರದ ರೀತಿಯ ವೇಗ ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಗಮಕದಂತೆ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಒದ್ದ ಈ ಕಾವ್ಯದ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗಣಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಶಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪ ಅದಕ್ಕಿದೆ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈ ಉಪಭಾಷೆ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (ಆವರಣ ೧೯೯೭)

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಚಲುವರಾಜು (೧೯೯೭) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಿತ್ತಯ್ಯ ಕಾಟುಮುಲಿಂಗರ ಹುಟ್ಟಿನ ಸಂದು'ವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಿತ್ತಯ್ಯ ಕಾಟುಮುಲಿಂಗರ ಹುಟ್ಟಿನ ಸಂದು

ಹರಹರನೆ ಶಂಕರನೆ

ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯಮ್ಮ

ಮುನ್ನೂರರವತ್ತು ಕೋಟಿ

ಲಿಂಗುನು ಪೂಜೆಮಾಡಿ

ಆಗಲೆ ಊಟಮಾಡಿ

ತಾಂಬುಲ ಹಾಕೊಂಡು

ಪಾರ್ವತಿ ಪದಮೇಶ್ವರ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ

ಬಾಳೆವನದೊಳಗೆ

ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯು

ದಂಪತಿಗಳಮ್ಮ

ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲ್ಲುತ

ಸಂತೋಸದಿಂದ ಕುಂತಿದ್ದರಯ್ಯೇ ಶಿವನಿಗೋ ||

ಕುಂತುಗಂಡಿರುವಾಗ

ಆಗಲೆ ಅವತ್ತು ಸೋಮಾರವಯ್ಯ

ಶಿವಭಕ್ತರು ನರಲೋಕದೊಳಗೆ

ವಿಪ್ರರೀತ ಧೂಪುಗಳಾಕಿ ಶಿವನಿಗೆ

ವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೊ

ಆಗಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಡುವಾಗ

ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು

ಕುಂತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಂಕರನೆ

ಧೂಪುದ ಹೊಗೆಯನೆ

ಹೊರಟೋಗಿತಯೋ
 ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅರಮನೆ ಹತ್ತಿರಕೆ
 ಬಾಳೆ ವನದೊಳಗೆ
 ಶಿವನು ಕುಂತಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ
 ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದು ಪೂಜೆ
 ಧೂಪಗಂಧವಣ್ಣ
 ಸ್ವಾಮಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ
 ಹೋಗಿತು ಶಂಕರನೆ
 ಆಗಾಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆತ್ತು
 ಶಂಕರನು ನಾಂಟುವನಾಡುತ ನಿಂತಾನು
 ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೋ ||

ನಾಂಟುವನಾಡುವಾಗ
 ಶಿವನ ಬೆವರಿನೊಳಗೇ
 ಬಲಗಡೆ ಭುಜದೊಳಗೆ
 ಸಿತ್ತೂರು ಲಿಂಗ ಅಂಬ
 ದೇವಾರೊಡನೊ
 ಪರಮೇಶ್ವರನೆಡಗಡೆ ಭುಜದೊಳಗೆ
 ಕಾಟುಮುಲಿಂಗ ಅಂಬೊಲಿಂಗ
 ಒಡುದೀತಯೋ ಶಿವನಿಗೋ |

ಬಲಗಡೆ ಬಾಗಾದಲ್ಲಿ ಸಿತ್ತೂರು ಲಿಂಗ
 ಎಂಬ ದೇವರೊಡದು
 ಮುಂದುಗಡೆ ಕುಂತಾನೋ
 ಪರಮೇಶ್ವರನೆಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
 ಕಾಟುಮುಲಿಂಗ
 ಅಂಬೋದೇವರು ಒಡದು
 ಆಗಲೆ ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತಾನೋ
 ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ನೋಡಿ
 ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಾರು
 ನೋಡಿದೆಯಾ ದೇವಿ
 ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು
 ನಮ್ಮ ಬೆವರಿನೊಳಗೊಡದು ಕುಂತಾರು

ಇವರಿಗೆ ನಾಮ್ಕರಣ
 ಏನೊಂದು ಮಾಡಾಬೇಕೆಂದು
 ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೇಳಿದುನ್ನ
 ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೀಗೆ
 ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ
 ಸಿತ್ತರು ದೇವರು ಕಾಟುಮು ಲಿಂಗ
 ಅಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಳಮ್ಮ
 ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿವನಿಗೋ ||

ಶಿವನ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ
 ಕೈಲಾಸದಲ್ಲುಟ್ಟಿದರು
 ಸಿಕ್ಕಕಾಟುಮುಲಿಂಗ
 ಸಿತ್ತರು ದೇವರು ಕಾಟುಮುಲಿಂಗ
 ಅಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಶಂಕರನೆ
 ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮೂರು ದಿವುಸ
 ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು
 ಮೂರು ದಿವುಸುಂದು ಮೇಲೆ
 ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೇಳೋದು
 ಕೇಳೋ ತಂದೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ
 ನಾಪಿರುವೋದಿಲ್ಲ
 ನರಲೋಕಕ್ಕೋಗಿ
 ನಾವು ವೇದವುತಗಳಾಗಿ
 ನರಲೋಕದೊಳಗೆ
 ಆಗಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಬ ಬೇಕೆಂದು
 ಕಾಟುಮುಲಿಂಗ ಸಿತ್ತರು ದೇವರು
 ಕೇಳಿದುನ್ನ ಶಿವನಿಗೋ ||

ಆಗೂಲಯ್ಯ
 ಸೋಮುವಾರದು ದಿನ
 ಮುಂಗೋಳಿ ಕೂಗುವಾಗ
 ನರಲೋಕಕು ನೀವು
 ಇಳಿದೋಗುವಿರಂತೆ
 ನಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂಗಾರದು ಲಭವು

ತಯ್ಯಾರು ಮಾಡು
 ಅದರೊಳಗೈದು ಪಂಚೈದು ಕಳಸುಗಳೋ
 ರಥವನು ಹೊಡೆಯದಕ್ಕೊಳ್ಳು
 ಓಬಳುಪತಿಯನು
 ತಯ್ಯಾರು ಮಾಡಿದುರಣ್ಣ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೋ ||

ಓಬಳುಪತಿ ಅಂದುರು
 ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರನೆ
 ರಥವನು ಓಡೆಯದುಕೆ
 ಓಬಳುಪತಿಯನು ಬಿಟ್ಟಾರು
 ಪಂಚೈದು ಕಳಸುಗಳ ರಥದಲ್ಲಿಟ್ಟರು
 ಶಿವನು ವಾರ್ವತಿಯು
 ಬಂಗಾರದು ರಥವನ್ನ
 ಸಿತ್ತುದೇವುರಿಗೂ
 ಕಾಟುಮುದೇವುರಿಗೂ
 ರೆಡಿಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರನ್ನು
 ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಿತ್ತೈ ಕಾಟುಮುಲಿಂಗ
 ಕುಂತಾರು ಶಂಕರನೆ
 ಕುಂತಾಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ
 ಏಳು ಕುದುರೆ ರಥವಣ್ಣ
 ರಥವನ್ನ ಹೊಡೆಯಾಕೆ
 ಓಬಳುಪತಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕುಂತಾನು
 ಉತ್ತುತ್ತೆ ಹಣ್ಣಿನ
 ಪಳುವಳಿಗೆ ಒಳಗಮ್ಮ
 ಸಿತ್ತರು ದೇವರು
 ಕಾಟುಮುಲಿಂಗನು ರಥವಮ್ಮೊ
 ಕೊಂಕಿ ಜರಮಲೇಮೇಯೊಳಗೆ
 ಆಗಲೇ
 ಇಳಿದೀತು ಸ್ವಾಮಿ
 ಸಿತ್ತಿನಿಗಿಂ ಕಾಡಿಗೆ ಗಳಗಾಗೋ ||
 ಸಿತ್ತಿನಿ ಗಿರಿಯೆಂಬ ಕಾಡೀಗಿಳಿದಿತು
 ಸಿತ್ತೈ ಕಾಟುಮುಲಿಂಗನು ರಥವಮ್ಮಾ

ಸಿತ್ತುನು ಗಿರಿಯೆಂಬ ಕಾಡೀಗಿಳುದು
 ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೊಲವಿರುವುದು
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜಮೀನಿನತ್ತ
 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇರುವುದು ಶಂಕರನ
 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹತ್ತುರಕ್ಕಿ
 ಕರಿಯಾಳುದು ಗಿಡದಡಕೇ
 ಆಗಲೆ ಸಿತ್ತುತುದೇವರು
 ಕಾಟುಮುಲಿಂಗನು
 ರಥವನಿ ಇರಿದೀತಯ್ಯೋ ಗಳಿಗಾಗೋ ||

ಅಲ್ಲಿ ಜಪತಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
 ಸಿತ್ತರು ದೇವರು
 ಕಾಟುಮುಲಿಂಗ ಓಬಳುವತಿ
 ಸರಿ ಸಂಜ್ಯೆದು ಕಳಸಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
 ಕೆಲವಾರು ದಿನ ಸಿತ್ತನಗಿರಿಕಾಡುಯೆಂಬಲ್ಲಿ ನಿಂತೋದರು
 ಸಿತ್ತರು ದೇವರು ಕಾಟುಮುದೇವರು
 ನಿಂತೋದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
 ಸರಿ ಬಹುದ್ದು ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದ
 ಅವನ ಹೊಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು
 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ
 ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ
 ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಾಕ ಬರುವಾಗ
 ಹೊಕ್ಕಿನೊಳವಿಗೆ ಇವುರ
 ಬಂಗಾರದ ಗೊಡಗು
 ತಣತಣನೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೇ
 ಯಾರಿರಬಹುದು ಇವತ್ತು
 ಇಂಥಾ ರಥ ಮಿಂಚುತ್ತೆಲ್ಲಾ
 ನಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡು
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಮ್ಮದ್ದುಲಿಂಗ ಎಂಬೋನು ಬಂದು ನೋಡ್ತ
 ಅರರೇ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಇವರು
 ಈ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ
 ಇಂಥಾ ರಥಾ ಯಾಕೆ ?

ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚೈದು ಕಳಸಗಳು
 ನಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಈ ರಥ
 ಸರಿ. ಈ ಪಂಚೈದು ಕಳಸಗಳಿದ್ದ
 ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಬದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚನ್ನಾಗೈತೆ
 ಈ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಥಾ ರಥಾ ಯಾಕೆ
 ಅಂದುಕೊಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗ
 ಅಂಗಂದುಕಂಡು

ಇವುರ್ದು ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಂಡು
 ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿಸಿ

ಕೆಲವಾರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಮೇಲೆ
 ನಾನು ನೀವು ಕಲತದ್ದಕ್ಕೆ
 ಒಂದಾಟ ಕವುಡೆ ಆಡಬೇಕಂತೇಳಿ
 ಕವುಡೇಲಿವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನ
 ಆ ರಥಾನು ಪಂಚ ಕಳಸವ
 ನಾನು ಹೊಡಕಂಬಿಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡು
 ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಲಿಂಗ ಮನಸನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕಂಡು

ಪ್ರತೀದಿವುಸಾ ಬರುತಾನು ಸ್ವಾಮಿ
 ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೆತ್ತಿರ
 ಸ್ನಾನ ಮಡಿ ಮೂಡೋದು
 ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ
 ಶರಣಾರ್ಥಿ ಮೂಡುತಾನೆ

ಸಿತ್ತದೇವರು ಕಾಟುಮುಲಿಂಗನ

ಯೂವೂರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮದು

ಯಾವ ಕುಲ

ಯಾವ ಬೆಡಗು

ಅಂತ ಮಾತಾಡಸಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ರಾನೆ

ಅಯ್ಯ

ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬೆಡಗಿನ ಸುದ್ದಿ

ನಿನಗ್ಯಾತಕಯ್ಯಾ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ಬಂದ ದಾರಿಯಾ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟು ಹೋಗಯ್ಯ

ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರು ನಾವು

ಊರು ಜನಗಳು ನೀವು
 ನಿಮ್ಮಿಗೂ ನಮ್ಮಿಗೂ
 ನೆರಳಾಯಿಸಬಾರದಯ್ಯಾ
 ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
 ಬೀಳಬಾರದಯ್ಯಾ
 ಬಂದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಯ್ಯ ದೂರ ಅಂದಾರು
 ಸಿತ್ತೂರು ದೇವರು ಕಾಟಮುಲಿಂಗಗಲಿಗಾಗೋ ||

ಅವತ್ತು ಹೊರಟೋದ
 ಮಾರನೆ ದಿವುಸ ತಿರುಗಿ ಬಂದ
 ಬಂದು,
 ಸ್ವಾಮಿ
 ನಾವು ನೀವು ಕಲತಿದ್ದಕ್ಕೂಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ
 ಅಯ್ಯಾ,
 ನೀವು ಊರುಜನ
 ಈದೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತರೆ
 ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ಸುರು ಹೆರಗೆ ಆದ್ರೆ
 ಒಳಗೆ ಇತ್ತರಯ್ಯಾ
 ನಮಗೆ ಸೂತಗ ಆಗಕಲ್ಲ
 ನಾವಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬಾರದು
 ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು
 ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಸೂತಗ
 ಹೊರಟೋಗಯ್ಯ ಆಚೆಗೆ ಅಂದ್ರಾ
 ಸಿತ್ತೂರು ದೇವರು ಕಾಟಮುಲಿಂಗ
 ಅವತ್ತೂ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ
 ಇವರೆಂಥಾ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಅಂದಕಂಡು
 ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗ ಮನಿಗೊರಟೋದ
 ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ
 ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ
 ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವುಸ
 ಸ್ವಾಮಿ,

ನಾನು ದೂರ ಇರಿಸಿ
 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ಯೆಗೆ ಬರಲು
 ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ
 ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂದು
 ಏನೇಳಯ್ಯ ಅಂದು ರೋಸಿ ಅವತ್ತು
 ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ
 ನಿಮ್ಮದು ಯಾವೂರು
 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ
 ಈ ಬಂಗಾರದ ಗೊಡುಗು
 ನಿಮಗೆ ಯಂಗ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಳ
 ಅಯ್ಯಾ
 ನಾವು ದೇವಲೋಕದವರು
 ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದವುರು ನಾವು
 ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರಿಂದ
 ಈ ರಥಾಪಡಕೆಬಂದೀವಯ್ಯ
 ಅಂತ ಇವರೇಳಿದರು
 ಹೇಳಿದಾಗ
 ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ
 ನಾವೂ ನೀವೂ ಕಲಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತೈತೆ
 ಅಂಜೆ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಲೋ ಸ್ವಾಮಿ
 ಅಂತ ಕೇಳ್ಳ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಲಿಂಗ
 ಅಂಜದೆ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಯ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
 ಅಂದು ಸಿಕ್ಕುರು ದೇವರು ಹೇಳ್ಳ
 ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ
 ನಾವು ನೀವೂ ಕಲಿತದಕ್ಕೆ
 ಒಂದಾಟ ಕವುಡೆ ಅಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರು
 ಅಯ್ಯಾ
 ನಮ್ಮತ್ತ ಏನಿದೆಯಯ್ಯ ಕವುಡೆ ಆಡಿ ಸೊತರೆ
 ಕಟ್ಟಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದುರು
 ಕೇಳುವಾಗ
 ನಿಮ್ಮತ್ತ ಇದೋ ಬಂಗಾರದ ಗೊಡಗು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ
 ನಾನ್ ಸೋತ್ತೆ

ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮನ ಕೊಟ್ಟು
ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಿಪ್ಪುರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ
ಓಹೋ
ಇದೊಳ್ಳೆ ಸಮಯವೆ ||

ಅಂದೇಳಿದುನಣ್ಣ
ಸಿತ್ತೂರು ದೇವರು
ಬಾರಂಚ್ಚಿ ಆಡೋಣ
ತಣ್ಣೀರು ತಡಿಬಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ
ಹುಲ್ಲುಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲುಚ್ಚಿ
ಗೋವುಬೇವಾಕ್ಕಂಡು
ಹಪ್ಪುರುಕೆ ಬಂದು
ಕುಂತ್ಯಾಳಂಚ್ಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಅಂದೇಳಿದುನಣ್ಣ ಸಿತ್ತೂರು ದೇವರು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗನಗಳಿಗಾಗೋ ||

ಆಗ
ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯವಾಯಿತೆಂದು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಜಾಗ್ರತೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೊಗವುನೆ
ಸ್ನಾನ ಮಡಿ ಮಾಡೆವುನಣ್ಣ
ಸಿತ್ತೂರಿ ಗಿರಿಯೆಂಬ
ಊರವುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗಾಗೋ ||

ಆಗಲೇ ಹುಲ್ಲುಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲುಚ್ಚಿ
ಗೋವುಬೇವಾಕ್ಕಂಡು ಬಂದು
ಸ್ನಾನ ಸಿತ್ತೂರು ದೇವರು
ಕಾಟುಮುಲಿಂಗನು ಗದ್ದಿಗೆ ಮುಂದೆ
ಕುಂತ್ಯಾಪುನೊ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗಗಳಿಗಾಗೋ ||

ಆಗಲೆ ಆಡಯ್ಯ ಕವಡೆ ಅಂದಾರೋ
ನಮಗೆ ಕವಡೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ
ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ನಾವು

ಪೆನ್ನು ನೀನು ಕವುಡೆ ಆಡಿ ತೋರಿಸಿದರೆ
ಆಮೇಲಿಂದ

ಕವುಡೆ ಆಡ್ತೀನಂತ ಸಿತ್ತರ ಬೇವುರು ಹೇಳಿದ
ಫೆನ್ನು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗ ಮೂರಾಟ ಕವುಡೆ ಆಡಿದ
ಕವುಡೆ ಆಡಿದರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವು
ಇದು ದೇವುರಾಟ ಕಣಯ್ಯ
ಇನ್ನು ಮೂರಾಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂದ
ಇನ್ನೂ ಮೂರಾಟ ಆಡ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗ
ಮೂರು ಮೂರಾಟ ಸೋಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವು
ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸೋತೋದ
ಆಗ ಸಿತ್ತದೇವುರು ಕವುಡೆ ತೊಳಕಂಡು
ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಕವಡೆತೊಳದು
ಪದಮೇಶ್ವರನ ಪಾದವನ್ನನನಸಿ ಹಾಕಿದ
ಮೂರು ಮೂರುಸಾರಿ ಕವುಡೆನೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಿದ್ದು
ಸರಿ.

ಇನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಕವುಡೆ ಹಾಕಿದ
ಮೂರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಸಿತ್ತದೇವುರು ಗೆದ್ದ
ಆವಾಗ,

ಹೋಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಗಮ್ಮಾಳಮ್ಮನ ಕರಕಂಡು ಬಾ
ನಮ್ಮದು ಬಂಗಾರದ ಗೊಡಗು

ಸಿಕ್ಕಬಿಡುತ್ತೇ ಅಂತ್ಲೇಳಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು
ನೀನು ಕವುಡೆ ಅಡಲು ಬಂದೆ

ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕವುಡೆ ಆಡಿ

ನೀನು ಗೆದ್ದಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇನಯ್ಯಾ ?

ನಾವು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಅಂತ ತಿಳಕಂಬಿಟ್ಟಯಾ

ಎರಿಬರಿ ಇರೊದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ

ಹೋಗು ಶಿವಾ ಪಾರ್ವತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು

ಹೋಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಗಮ್ಮಾಳಮ್ಮನ ಕರಕಂಡು ಬಂದು

ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ

ಅಂದ ಸಿತ್ತದೇವುರು

ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರಕಂಬತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು

ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗ ಉರೊಳಕೆ ಹೋಗಿ

೧೨೪ ಕಾಡುಗೋಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ

ಅವುಬೆಂಗೂ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರು
 ನಾವಿರೋದು ಊರು ಮನೇವೊಳಗೆ
 ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ
 ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆಶಾನೆ
 ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮದ್ದೆ ಮಾಡಾದು
 ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟು
 ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಡೆ
 ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮನ ಅಂದುಬುಟ್ಟಿ
 ನನಗೆ ಸರಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೈತೆ
 ನಮ್ಮ ಕುಲಕೆಟ್ಟಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ
 ಬ್ಯಾಡೆ ಅಂದು ಊರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಪಂಬಿಟ್ಟ
 ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆಗೆ ಬರದಂತೆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗ ||

ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಿನ ಸಿತ್ತದೇವರು ಕಾಟು ಮುದೇವರು
 ಬಹಳ ದಿನಗಂಟ ನೋಡಿದ್ದು
 ಈಚೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
 ಸರಿ ಅವಾಗೆ ಏನ್ನಾಡ್ಡೆ
 ಕೆಲವಾರ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ
 ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗ
 ಸಿತ್ತದೇವರು ಹೇಳ್ವ
 ಕಾಟುಮುಲಿಂಗ,
 ನಮ್ಮ ತಾತಕುರಿ ಬಿಟ್ಟೊಂಡ್ ಬತ್ತೈತಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ
 ಆ ತಾತನ ಅತ್ತ
 ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಕುರಿ ಹಿಡೆದು
 ಕೊಯ್ಲು ಬಿಡಾನ
 ಕೊಯ್ಲು ಬಿಟ್ಟು
 ನಾವೂ ಮಾಂಸದ ಎಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
 ಅದರೊಳಗೆ ಇರತೈತಲ್ಲಾ ತುಪ್ಪ
 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆ ಕೆಳಗಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಗಂಟು
 ಮ್ಯಾಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೊತ್ತಗಂಟು ಹೋಗಿಬಿಡು
 ನೀನು ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬನ
 ತುಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಕ ಬರ್ತಾನೆ

ಗಮಲುದು ವಾಸನೆ ಹಿಡಕಂಡು
 ಆವಾಗ ತುಪ್ಪಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡು
 ಆವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕುದುರೆ ಹಾಕೊಂಡು
 ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಮರ ಬತಕೆಡಿಸಿ
 ಗಂಗಮಾಳವ್ವನ ತಂದು
 ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಬಿಡಾಕಲ್ಲ
 ಅಂತೇಳಿ ಸಿತ್ತದೇವುರು ಹೇಳ್ವೆ
 ಹೇಳ್ವಿದ್ದಂತೆ
 ಗೊಲ್ವರಜ್ಜ ಒಂದು ಕುರಿಬಿಟ್ಟಿಗಂಡು ಬಂದಿದ
 ಅವಜ್ಜನತ್ತ ಹಿಡಕಂಡು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿನಕುರಿ
 ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಿಡಕಂಡು ಕೊಯ್ತುಬಿಟ್ಟು ||

ಕೊಯ್ತು ಶಂಕರನೆ
 ಆಗಲೆ ಮಾಂಸದ
 ಎಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕಂಡಾರಣ್ಣ
 ಸಿತ್ತಾರು ದೇವುರು ಕಾಟಮು ಲಿಂಗ
 ಎಡೆಯನು ಮಾಡಿಕಂಡು
 ದೇವುರು ಕರುಣದಿಂದ
 ಆ ಕೊಬ್ಬುತಗದು ಸ್ವಾಮಿ
 ಆಗಲೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತಗುದಾವುರೆ
 ತುಪ್ಪ ಕಾಸೆವರಯ್ಯ
 ಒಂದು ಡಬ್ಬಕು ಹಾಕೆವುರಣ್ಣ
 ಮುಂದಕು ಹೊರತಾರಯ್ಯೋಗಳಿಗಾಗೋ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅರಮನೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಗೊಂಡು
 ಮ್ಯಾಗಾಳಿ ವಳೆಗೆ ಹೊರಟೋದ
 ಕಾಟಮುಲಿಂಗ್ ತುಪ್ಪ ಹೊತ್ತುಗಂಡು
 ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಂಕರನೆ
 ಆಗಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು
 ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆಗೆ
 ಬಾಯಿ ತಕ್ಕೊಳು ಬಡ ಬಡನೆ ಓಡಿ ಬಂದ
 ಓಡಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
 ಯಾವುದಯ್ಯ ನಿಂದು?

ಎಂಥಾ ಚನ್ನಾಗ್ಗಿತಯ್ಯಾ ತುಪ್ಪ
 ಅದಕೆಷ್ಟು ವರಹ ಬೇಕಾದ್ರು
 ಇಕ್ಕೇರಿ ವರಹ ಕೊಡತೀನಿ
 ಆ ತುಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ
 ಅಯ್ಯಾ,
 ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆಗೆ
 ಕುಲುಬೆ ಹೋಗೋ ತುಪ್ಪ ಇದು
 ಎಲ್ಲಾರುಗೂ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ
 ಅಂತ ಕಾಟುಮುಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತ
 ಮಹಾರಾಜರಿಗಿಂತ ಒಂದು ವರಹಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡತೀನಿ
 ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರು
 ಆಗ ಮೂರು ಹಿಡಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ಹೊನ್ನು ಇಸ್ಕಂಡು
 ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬ ಅವುನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರಮನೆಗೋದ
 ಅರಮನೆಗೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಡ
 ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಂತುಗಂಡ
 ಅರ್ಧ ಊಟಮಾಡ್ಡ
 ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು
 ಅನ್ನಕಲಸಗಂಡು
 ಅರ್ಧ ಊಟ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ
 ಸಿತ್ತುದೇವರು ಕಾಟಮುಲಿಂಗ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದರು
 ಗವಾಕ್ಷಿವೊಳಗಾಸಿ ಕುದುರೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೀವೊಳಿಕೆ
 ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
 ನೀನು ನನಗೆ ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ
 ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕುಲ ಕೆಡತ್ಯೆತೆ
 ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ತೆ ಕುಲ ಕೊಡೊದಿಲ್ಲವೇನೋ ?
 ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತೀದ್ದೀನಯ್ಯಾ ಮಾಂಸನ
 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡು ಆಗಲವ್ವ ಅಂದ್ರು
 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ
 ಕುರಿತುಪ್ಪ ಕೊಯ್ದಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಕುಲಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲ
 ಅದನ್ನಾಕಂಡು ಉಂಬುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ
 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ

ಮಾಂಸ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
 ಆಗ ನೋಡಿ
 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ
 ನಿನ್ನ ಕುಲಕೆಡ್ಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೇಳಿ
 ಎಲ್ಲ ಟಾಂ ಹೊಡಿಸಿಬಿಡ್ತೇವಿ
 ಅಂದು ಸಿತ್ತುಮುದೇವರು ಕಾಟಮುಲಿಂಗ .

ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿನಂದು
 ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮನ
 ಕಳಸ್ತೇನಿ ನಿಮ್ಮಿಂದೆ
 ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಳ್ಳಿಂದಾನೋ
 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಲಿಂಗ .

ಮೊದಲೇ ನೆನುದೇವೋ
 ಮರುನಾರೀ ವೀರನಾ
 ಮದುಗುದು ಗುಡ್ಡದ ಕಲಿ ಬೀರೋ
 ಮದುಗುದು ಗುಡ್ಡದ ಕಲಿಬೀರೋ ಒಂಟವ್ವನ
 ಮೊದಲೆ ಸೊಲ್ಲಾಗಿ ನೆನುದೇವೋ

ಆಗಲೆ ಸ್ವಾಮಿ
 ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮನ್ನ
 ಸಿತ್ತರು ದೇವರಿಂದೆ
 ಕಳಿಸಿದುರೋ ಸ್ವಾಮಿಗೆ
 ಅದೇ ಸಿತ್ತನುಗಿರಿ ಕಾಡಿನೊಳಗಣ್ಣ
 ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿ ಇಳಿದೂ
 ಶಾಯಿ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮನ
 ಸಿತ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು
 ಮದುವೆ ಮಾಡಿದುರಯ್ಯಗಳಿಗಾಗೋ .

ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಸಿತ್ತಿನಿಗಿರಿ ಎಂಬ ಕಾಡಿಗೆಳದು
 ಬಾಹ್ಯರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮನ್ನ
 ಸಿತ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು

ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿ
 ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಶಂಕರನ .

ಸಂಗ್ರಹ. (ಚೆಲುವರಾಜು:೧೯೯೭: ೯-೨೨).

ಒಗಟುಗಳು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಗಟುಗಳ ಮತ್ತು ಗಾದೆಗಳ ಬಂಡಾರವೇ ತುಂಬಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

- ರಾಜಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಣ, ರನ್ನದ ಮೇದು, ಕಾಳ ಬಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಕುಂಡೋಗವೆ,
ಅರ್ಥ: ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಣ,
ರನ್ನದ ಮೇಟೆ ಕುರಿ ಶುಪ್ಪಟ ಕತ್ತರಿಸುವವರು ಕುರಿ ಬಿಟ್ಟು ಶುಪ್ಪಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
- ಕತ್ತಲೆ ಮನೇಲಿ ಕರೆಡೆವ್ವ ಕೊತ್ಯೆತೆ
ಅರ್ಥ: ಎಣ್ಣೆ ಗಡಿಗೆ
- ಹಗ್ಗ ಹಾಸ್ಯತೆ ಕೋಣ ಮಲಗೈತೆ
ಅರ್ಥ: ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
- ಇಳ್ಳೆಲ್ಲಾ ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ
ಅರ್ಥ: ದನಕಟ್ಟು ಕಣ್ಣು
- ಹುಟ್ಟಿದಾರದ ಜಾಗದಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಾರು? ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋವರಾರು? ಕೊಡದಲೆ ಕೆಟ್ಟೋರು ಯಾರು?
ಅರ್ಥ: ಕರ್ಣ - ಪಾಂಡವರು - ಕೌರವರು
- ಅಂಬರದಾಗೆ ಆಡೋಗಿದಗ, ಅದರ ಕಾಲಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಡಗ, ಅದ್ನ ಮುದ್ದೋನು ಬಡಗಿ ಹುಡಗ, ಅದು ತಿರುಗೋದು ತೆಂಕ ಬಡಗ
ಅರ್ಥ: ಒನಕೆ, ಬಳೆ, ಬಡಗಿ, ಬತ್ತ ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒರಳಿಗೆ ಬತ್ತ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟುವುದು
- ಜಮ್ಮನೇರಳೆ ಮರಜಗ್ಗಿಸಿ ಎಳೆದಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾವಿ ನೀರು ಏಕವಾದವು
ಅರ್ಥ: ಹಸು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಮೊಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು
- ಮರಗೊಳಗೆ ಮರಹುಟ್ಟಿ ಧಾ ದತ್ತದ ಕೊಡೆಯಾಗಿ, ತಿನ್ನಭಾರದ ಹಣ್ಣು ಬಹು ರುಚಿ,
ಅರ್ಥ: ಮಗು
- ತುಂಬದ ಕೆರೆ, ಅರಗೆರೆ, ಬರಿಗೆರೆ
ಅರ್ಥ: ಎಳೆನೀರು, ಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ

- ಒಂಟಿ ಕಾಲ ಕೊಕ್ಕರೆ ಎಂಟು ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ
ಅರ್ಥ: ಅಡಿಕೆ ಮರ
- ಚಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಬೈತೆ
ಅರ್ಥ: ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲ್ಲು
- ಗುಡ್ಡದ ಸುತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಡುದಾರ
ಅರ್ಥ: ರಾಗಿಕಟ್ಟು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು
- ಬೆಟ್ಟವೆಲ್ಲಾ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟವಾಗಲು ಕಡ್ಡಿ ಬೇಯಲ್ಲ
ಅರ್ಥ: ಮುದ್ದೆ, ಮಡಕೆ, ಮುದ್ದೆತೊಲು
- ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆ, ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ
ಅರ್ಥ: ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ

ಈ ಒಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ತಿವಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿ ಯವರಾದ ಚಿತ್ತಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಕರಿಯಮ್ಮ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಸುನಂದಮ್ಮ, -ನಾಗಮ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಜುಂಜಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮುಂತಾದವರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಡಿ ಕರಿಯಪ್ಪನವರು

ಇತರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಜಾನಪದ ಲೋಕದ ದ್ರವ ತಾರೆ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆ ನಾಡೋಜ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಜಾನಪದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಗಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯ ತಂದೆ ಗುಡ್ಡದ ಈರಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಕಾಡಮ್ಮ, ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ. ಗಂಡ ತಿಪ್ಪೇ ಸ್ವಾಮಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹಾಡಿನ ನಂಟು. ಇಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಾಡಿನ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಎಂತಹವರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗದೇ ಇರದು. ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಈಕೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯವರು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು ಸೋದರತ್ತೆ ಕರಿ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ, ಕೊಂಡದ ಕಾಟವ್ವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕಾಡಮ್ಮನಿಂದ ಬೆಳಗರೆ ಕೈಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಬೈರಪ್ಪ, ರಾಮಾನುಜಂ, ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಡಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳು ಮಹಾಸತಿ ಕಾಟವ್ವ ಕಥನ ಗೀತೆ, ಕತ್ತಲೆ ದಾರಿ ದೂರ ಎಂಬ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ದೇವರುಗಳಾದ ಕ್ಯಾತಪ್ಪ,

ಈರಣ್ಣ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಜುಂಬಪ್ಪ, ಕದರಪ್ಪ, ಎತ್ತಪ್ಪ, ಚಿತ್ರ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವಕೋಶದಂತಿರುವ ಇವರನ್ನ ನಡೆಹಾಡುವ 'ಜನಪದ ವಿಶ್ವಕೋಶ' ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ. ೧೯೮೨ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾನಪದ ಆಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಅನೇಕ ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಂತಹ ಜಾನಪದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯನ್ನು ಗೊಲ್ಲಸಮುದಾಯ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಭಾಷೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡವು ಇವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಾದ ಮಧುಗಿರಿ ಪಾವಗಡ, ಕೊರಬಗೆರೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇರುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೇಕಡ ೧೦೦ರಷ್ಟು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ ಎ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆರಿದ್ದಾರೆ Kadu Gollas invariably speak Kannada, in this state, and are said to have adopted the language prevailing wherever they settled, having no distinct language for the caste (Nanjundaia, H V, 1908 1). ಎ ಎ ಡಿ ಲೂಯಿಸ್‌ರವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Unlike Uru Gollas, who speak a dialect of Telugu the Kadu Gollas of this state speak a dialect with many words and phrases from Marathi and Urdu, and have a talking knowledge of Kannada (Luiz, A A D-1963-84) ಇದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಡುಗೋಲ್ ಸಮುದಾಯದ ವರ್ಗೀಕೃತ ಪಟ್ಟಾವಳಿ

ಕೈಬರಳು	ಕೈಬೆಳ್ಳು	ಕರುಳು	ಕಳ್ಳು
ಸೊಂಟ	ನಡ	ಮಣಿಕಟ್ಟು	ಮುಂಗೈ
ತಲೆಬುರುಡೆ	ತಲೆಬುಳ್ಳೆ	ಕಪ್ಪು-ಕುತ್ತಿಗೆ	ಪಟ್ಟಿಶಿರ
ಗರ್ಭ	ಬಸಿರು	ರೊಟ್ಟಿ	ರಟ್ಟಿ
ಸಕ್ಕರೆ	ಸತ್ತ	ಷರಬತ್ತು	ಸರಬತ್ತು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ	ಧನ್ಯ	ವಿಲಕ್ಕಿ	ಯಾಲಕ್ಕಿ
ಲೇಖಿನಿ	ಪೆನ್ನು	ಬರುಡೆ	ಮುಚ್ಚಳ
ಕಾರ್ಡ್	ಕಾಗದ	ನಾನ್ನೂರು	ನಾನ್ನೂರು
ಆರುನೂರು	ಆರನ್ನೂರು	ಎಂಟುನೂರು	ಎಂಟುನೂರು
ಒಂದುಸಾವಿರ	ಒಂದಾವಿರ	ಹತ್ತುಸಾವಿರ	ಹತ್ತಾವಿರ
ಕಾಲುಭಾಗ	ಕಾಲ್ ಬಾಗಾ	ಎರಡನೆಯದು	ಎಲ್ಲನೆಯದು
ಸಾಲಗಾರ	ಸಾಹುಕಾರ	ಹಣ	ದುಡ್ಡು
ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆ	ದಲ್ಲಾಳಿ	ಪೇಟೆ	ಪ್ಯಾಟೆ
ಬಾಕಿ	ಸಾಲ	ಕೊಕ್ಕು	ಕೊಕ್ಕರೆ
ಗಿಳಿ	ಗಿಣಿ	ಗಿಡುಗ	ಅಲೇಗಿದ್ದೆ
ಕೋಳಿ	ಹ್ಯಾಟಿ	ನವಿಲು	ನವುಲು
ಎಡಿ	ಎಂಡುಕಾಯಿ	ಮೊಟ್ಟೆ	ಗುಡ್ಡು
ಪಾರಿವಾಳ	ಪಾರ್ವಾಳ	ರಣಹದ್ದು	ಗೋರ್ಪ
ಗುಟ್ಟುಚ್ಚೆ	ಕೃಷ್ಣಗೋಸೆ	ಗೂಡು	ಬಚ್ಚು
ನಗದು ಚೀಟಿ	ರಸೀದಿ	ಕಡಲಾಮೆ	ತ್ಯಾಂಬಲಿ
ಎರೆಹುಳ	ಗಾಣದಹುಳ	ಜೀರುಂಡೆ	ಗುಂಗರಿ
ವಿಷ	ಇಸ	ಚಿಟ್ಟಿ	ಮುತ್ತಲಕ್ಕ
ಚೀಳು	ಸೇಳು	ಟಗರು	ಪೆಟ್ಟೆ
ಬೇಟೆನಾಯಿ	ಬ್ಯಾಟಿನಾಯಿ	ನಗದು ಸಾಲ	ಕೈ ಸಾಲ
ಆಳಿಲು	ಉರುಕೆ	ಬಾಲ	ತ್ವಾಕೆ
ಹಿಡಿಕೆ	ಹಿಡಿ	ಭತ್ತ	ನೆಲ್ಲು
ಕುರಿಮಾಂಸ	ಕುರಿಬಾಡು	ವಕೀಲ	ಲಾಂಛನ್
ಆಯಾ	ಆಳು	ಗಾಳಿಗಿತ್ತಿ	ದನಕಾಯುವನು
ಉಪಾಧ್ಯಾಯ	ಮೇಷ್ಟ್ರು	ಕಿವಿವೋಲೆ	ಬೆಂಡೋಲೆ
ಕಡ್ಡಿವೆಟ್ಟಿಗೆ	ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟು	ದುಪ್ಪಟ	ರಗ್ಗು
ಮಲತಂದೆ	ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ	ಮೂತ್ರ	ಉಬ್ಬೆ

ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳು

ಜನಪದ ನೃತ್ಯ

ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಾದ ಹಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಂಡಾರವೇ ತುಂಬಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಅದರ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗದಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರುಗಳು ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇವರ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಲ್ಲರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾದರೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯು ಬೇರೆ ಇವ್ಯಾವ ಜಾತಿ-ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶೀಲಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಲಿಗೆಗೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆಸುತ್ತಾ, ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕ, ಬಯಲಾಟ, ಕೋಲಾಟ, ಗಣೆ ಉದುವುದು, ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ, ಡೋಲು ಬಾರಿಸುವುದು, ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವುದು, ಸೋದಾನೆ ಪದ ಹಾಡುವುದು, ಮಣಕೋವು ಹಾಕುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೋಲಾಟ : ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಲಾಟವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ, ಪಶುವಾಲನೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ದುಡಿದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೋಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳ ದಿನದಂದು ಕೋಲಾಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟದ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರು ಕಾಲಿಗೆ

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಕೋಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾಟ ಆಡುವವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮತ್ತು ಮುಮ್ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರ ಕೋಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೋಲನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಒಳಗೆ-ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತುವುದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೋಲಾಟದಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳೇ ಪದಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬಂದಿದೆ. ಕೋಲಾಟವಾಡುವಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾಟದ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಕುಣಿದು ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಫೇಯ್ಯ ಉಡದಯ್ಯೋ ಎಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾಟವಾಡುವ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುವು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾವೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಕಲೆ ಇವನ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೋಲಾಟ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೋಲಾಟವಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳಾದ ಜುಂಜಪ್ಪ, ಎತ್ತಪ್ಪ, ಈರಮ್ಮದ್ವಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಚಿತ್ರದೇವರು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹಿಟ್ಟಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾಟವಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಡುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವರ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಶೈಲಿಯೂ, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನತೆಯ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹಟ್ಟಿಯ ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯಾದ ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಮರೆತುಹೋದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋಲಾಟದ ಕಲೆ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಬೇಸರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವು ಕೋಲಾಟ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಕೋಲಾಟ ಪದಗಳು

ಸುಳ್ಳೇ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬೇಡ

ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾಯಕ್ಕೆಷ್ಟ ಕೇಳಮ್ಮಯ್ಯ ||ಸುಳ್ಳೇ ನಮ್ಮ ||

ಗೋಜಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮುದ್ದು ಬಿಟ್ಟು

ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೇ ಮುದ್ದು ಬಿಟ್ಟು

ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಕೇಳಮ್ಮಯ್ಯ ||ಸುಳ್ಳೇ ನಮ್ಮ ||

ಅಡಿಗೆ ಕೂಗೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ
 ಸಡಗರದಿಂದ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ
 ಭೀಮಸೇನಾ ತಿಂದು ಹೊರಟಾನ ಕೇಳಮ್ಮಯ್ಯ || ಸುಳ್ಳೇ ನಮ್ಮ ||

ಕಿನ್ನರಿ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಕಿವಿಗೇನಾಗಬರುತ್ತಾ ||
 ಕಿನ್ನೂರಿ ಮ್ಮಾಲೆ ಕಿದುಗೆಜ್ಜೆ ತಂದಿನಿ ತಾನೆ ||
 ಕುಂಕಿ ಕೂಟಾ ಕಟ್ಟಿ
 ಭೀಮಾ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೆತ್ತಿ ||

ಎಂತ್ತೋರಿಗಿಂತ ವನವಾಸ ತಂದನಿತಾನ ||
 ಎಂತ್ತೋರಿಗಿಂತ ವನವಾಸ ಬರುವಾಗ ||
 ಅಲ್ಲೋಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನಿಸಿದ ತಂದನಿತಾನ ||
 ಅಲ್ಲೋಲ್ಲ ಹರಿಯು ಜನಿಸಿದ ತಂದನಿತಾನ ||
 ಚಿನ್ನಾವ ತೂಗ್ಗಾರೆ ರನ್ನಾವ ತೂಗ್ಗಾರೆ

ಹೊನ್ನಾ ಮಳೆಗೇರಿ ತೂಗ್ಗಾರೆ ತಂದನಿತಾನ || ಕಿನ್ನರಿ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ||
 ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧಕರಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು
 ಕೊಂಡಾಡುವುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳಿಂದ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗಣೆ ಉದುವುದು : ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಗಣೆ ಉದುವ ಕಲೆಯನ್ನು
 ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೆ ಉದುವುದು ದಿದಿರು ಕೋಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ
 ಗಣೆಯಿಂದ ಸುಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಉದುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
 ಹಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜುಂಜಪ್ಪನ
 ಕಥೆ, ಎತ್ತಪ್ಪನ ಸಾಹಸದ ಕಥೆ, ಪುರಲಕ್ಕೆಯ ಭೂತಪ್ಪನ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು
 ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮಲಗದೇ ಹಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ
 ಎದುರು ಕುಳಿತು ಗಣೆ ಉದುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆ ಕೇಳುವವರು ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ
 ಗೆಟ್ಟು ಗಣೆ ಉದುವವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಗೊಟ್ಟು ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು
 ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ಆಡಗಿದೆ.
 ಗಣೆ ಉದುವವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು
 ಜಾನಪದ ಕಲೆಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಗಣೆ ಉದುವವರ ಕೆರಿ ಕಂಬಳಿ ಪಾಸಿಕೊಂಡು
 ಕೂಕು ಗಣೆ ಉದುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ
 ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಣೆ ಉದುವವರು
 ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಣೆ ಉದುವ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಜನ
 ಮನ್ನಣೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಪಾರ ಜಾನಪದ ಭಂಡಾರವಿರುವ ಕಲೆ ಉಳಿದು
 ಬೆಳೆದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಭಜನೆ ಮೇಲೆ

ಗೋಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಗುರುಬೋಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸರಾಗಿದ್ದು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಭಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸದೆ ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಜನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಭಜನೆಯ ದಿನವೆಂದು ಇವರು ಯಾವುದೇ ವೇಷ ಭೂಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸರಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಜನೆಗೆ ತಾಳ, ತಂಬೂರಿ, ಘಟಂ, ದಂಬಡಿ ಬಳಸಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾದರೂ ಭಜನೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹತ್ಯಗಳು, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು ಮೊದಲಾದ ಪರಮಾರ್ಥಿಕ ಆಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವರು ಸುತ್ತ ಕುಳಿತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು ಸುಮ್ಮನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿಯವರು ದೂರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಂತಹವರ ಮನಗೂ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಾಜ್ಜದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಶುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಭಜನೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವವರು ಜಾನಪದ ಮೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರರ್ಶನಗಳಿವೆ.

ಸೋಬಾನೆ ಪದ : ಕಾಡುಗೋಲ್ಲರ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಕ್ರೀಮಂತವಾದುದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವೈವಿಧ್ಯ ಭಾವವದ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ, ಹಾತ್ರಿ, ದೇವರ ಉತ್ಸವ, ಮೈಗೆರೆದಾಗ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಸೋಬಾನೆ ಪದವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೇರು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಹಾಡುವ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೋಬಾನೆ ಪದವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಾನಪದ ಹಾಡಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು-ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಎರಡು-ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸೆಯರು ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳಾದ ಜುಂಜಪ್ಪ, ಎತ್ತಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಈರಮುದ್ದಪ್ಪ, ಚಿತ್ರ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲದಾದರೂ, ಆಕ್ಷರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ

ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆಯಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಯ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಗಭೂಮಿ

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃಪುನಃ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲೆಯೆಂದರೆ ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕವೂ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಟದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿತ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಟ್ಟಿಯ ಜನರು ಯಾವ ನಾಟಕ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಟಕದ ವಿರೋಧತೆಯನ್ನು ನಾಟಕದ ಮೇಲ್ವು ಅಥವಾ ಪಾಡೋನಿಯರ ನೆರವಾಗಿ ಎಂಬ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡುವ ನಾಟಕಗಳೆಂದರೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಕನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞ, ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ, ಪಾಂಡುರ ಕರ್ಣ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು. ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಇವರು ಬಡವರಾದರೂ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಇವರೇ ಸರಿಮೊಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವೆಂದರೆ ಇವರು ಕೂಲಿ ಮೊದಲಾದವು, ಅರಮನೆಮದ್ದೆಯ ನಾಟಕವಂತಹ ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಬಡವರಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುದು. ಕುರುಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ದಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೋ, ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಡನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು, ಜಾತಿಯ ತಪ್ಪದೆ ಲಯಬದ್ಧ, ಕಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓಪರ್ಮಾಸವೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಕಲಾತ್ಮಕ, ಕಲಾಸಕ್ತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಕಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಒರಬೇಕು ಎಂದು.

ಜನಪದ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜನಪದ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಜನಪದ ವಾದ್ಯಗಳೆಂದರೆ, ಡಮರುಗ, ದಂಬಡಿ, ಡೋಲು, ನಗಾರಿಕಾಯಿ, ಕೊಳಲು ಮುಂತಾದವುಗಳು. ದಪನೆ ಮುಂತಾದ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ದಂಬಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ದೋಲು ಮತ್ತು ನಾಗಾರಿಯನ್ನು

ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣಿಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಆತ್ಮಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನಪದ ವಾಡ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಹಿಂಚಿಬಿಲ್ಲ, ಬುಗುರಿ, ಗೋಲಿ, ಲಗೋರಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾರೆ ಆಟ, ಜೆನ್ನದಾಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ದನ ಕಾಯಲು ಹೋದಾಗ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದನ-ಹುಲಿ ಆಟ, ಚೌಕಾದಾರ ಮುಂತಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜನಪದ ಕುಶಲಕಲೆಗಳು, ಹಚ್ಚಿ, ರಂಗೋಲಿ, ಕಸೂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯು ಇತರ ಕಲೆಗಿಂತ ಧಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಅನನ್ಯತೆಯು ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇವರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಿರುವುದು. ಇವರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯನ್ನು ಇವರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಗುಡಿಸಲುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಗೆರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೇಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಗಣೆಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಜೊಕ್ಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಲಂಕರಿಸಲು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸುಣ್ಣು, ಸಗಣೆ, ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ, ಸಿದ್ಧಮಣ್ಣು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಗೆ ಬಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದ ಬಾಗಿಲ ಪಕ್ಕದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದಿಂದ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವಿರ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯ ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಂಗೋಲಿ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಇವರು ನಾವಾ ರೀತಿಯ ಅಂದವಾದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಸಗಣೆಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ-ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಗಣೆಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ, ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ರಂಗೋಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ

ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ರಂಗೋಲಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕಲೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿ ಕಂಬಳಿ ಜಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಾನಾ ಚಿತ್ರಾರದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬೀಸಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ

ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲೆ-ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸಮಾಜದ ಈಗಿನ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೆಳಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯು (backwardness) ಬಹುಮುಖ ರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೋಷಣೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನ ವೆಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿ, ಊರು, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ದೂರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ತಳವೂರಿದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾಯ ಮಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂಡಕಟ್ಟು ಜನರಾದುದರಿಂದ ವೇಷ, ಭೂಷಣ, ಆಹಾರ, ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆನನ್ಯತೆ (identity) ಉಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕಿನಿಂದಾಗಿ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಹಲವಾರು ಮೂಡನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ನರಳುವಂತಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗುಲೆಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ. ಇವರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ದಿವಜಾರಿಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ

ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ದನ-ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ ೩ ರಲ್ಲಿ ಏವರಿಸಲಾಗಿದೆ). ಈ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯಾವಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ವಾಲು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಧುನಿಕ ಕಸುಬುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹಕಗಳಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಾದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಂತೂ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಗಾಳಿ ತಾಗಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಿಶ್ಯಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲೀ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗಂಡ ಅರೆ-ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಸಮುದಾಯದ ಎಳೆಗಳಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಕೆಲವು ಸಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಘಟನೆ

ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತವಾದ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರವೇ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಹಾಕಿದರು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ೧೯೨೪ ರಲ್ಲಿ ಜಿ. ಆಲ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಎಂ. ರಂಗಪ್ಪ ಅವರುಗಳ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಇಂದು 'ಯಾದವ'

ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ಬಡ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ನೌಕರಿಗೆ ರಹದಾರಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಗಿನ ಶೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಯಾದವರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾದವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವಿಯಾರು ಗಮನಿಸದಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಳೆಯು ದತಕರ್ಗ ಹಿಂದೆಯೇ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಕೆ ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಎಂ ಎಂ ಸಂತತಿಯವರು, ದೊಡ್ಡಕುಂಟೆ ಶ್ರೀ ಕದಿರಪ್ಪನವರು, ಡಾ ಬಿ ಒಯರಾಮ್, ಎನ್ ನಾಗರಾಜು, ಎಸ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ ಎ ವೀರಪ್ಪ, ಮೊದ್ದಿನ ಕುಂಟೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಮಹನೀಯರು ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸೇವಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇವರುಗಳು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ೧೯೪೨ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊಲ್ಲರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರ ಜಳುವಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಪಾತಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಮೀಕ್ಷನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಅರಿವು ಬರುವಂತ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.

ಸುಮಾರು ೮೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ೧೯೨೪ ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಗೊಲ್ಲರ ಸಂಘವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಿಕ್ಕೊಪ್ಪಿಯಾಯಿತು. ಈ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯದ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಕಾರಣಕರ್ತ ರಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ರೂಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಗದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವರುಗಳಾಗಿರಾರೆ. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ೫ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ೮೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಗೊಲ್ಲರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು

ಶಾಲಾಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ, ಜಾತಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಯೋಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯ ವಾಹಕವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಾರಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿ ಉನ್ನತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥತ ವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆತ್ಮಂತ ಆಗತ್ಯವಾಗಿದೆ

ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಇವರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಗಿಂತ ಆತ್ಮಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ಪ್ರಜಾವರದಾಗಿ ಅರಣ್ಯವು ಅರಣ್ಯವು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿವಜಾರಿಕ, ಅಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಂತ ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನದು. ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಹೊಲ ಉಳುವುದು ಹೇಗೆ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೇ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇತರೆ ದಿದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಂದಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜೊಬ್ಬದವನ್ನು ಕಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅಧುನಿಕ, ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಜಿವಜಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಅವರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಜಿವಜಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವರ ಅತೀ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ

ದನ-ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೀಳಿದರೆ 'ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಓದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಓದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಾ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಹೊಂದಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ (backwardness) ಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ(isolated)ವಾಗಿ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ. ಈ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಈ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಹುದೂರ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ (social environment) ವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಮೂಲ ಅಗತ್ಯ ಸಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೊಳಗೇರುಗಳಂತಾಗಿವೆ ಕೆಲವು ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ನೀರು, ಚರಂಡಿಗಳು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದ ಹಟ್ಟಿಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿವೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಲು ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು? ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭೋಷಣೆಗಳಾದ ೧೪ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು 'ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ'ದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಉತ್ತೇಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಇನೀಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇದು ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರು.

ಕೋಷ್ಟಕ: ೧೦೧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಬೇಕದಾವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ

ಸಂ	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ	ಗಂಡ	ಹೆಣ್ಣು	ಒಟ್ಟು
೧	ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು	೪೨೮೪	೩೨೭೩	೭೫೬೭
೨	ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು	೫೭೧೬	೬೭೨೭	೧೨೪೪೩
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦೦೦	೧೦೦೦೦	೨೦೦೦೦

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಮುದಾಯವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೋಷ್ಟಕದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ ೩೮.೧೭ ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಶೇಕಡಾ ೬೧.೮೩ ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೩೨.೭೩ ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ ೪೨.೮೪ ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶೇಕಡಾ ೬೭.೨೭ ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ ೫೭.೧೬ ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ

ಕೋಷ್ಟಕ: ೧೦.೨ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸ್ಥಾನಮಾನ	ಗಂಡು	ಹೆಣ್ಣು	ಒಟ್ಟು
೧	ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು	೪೨.೮೪	೩೨.೭೩	೩೮.೧೭
೧	ಪ್ರಾಥಮಿಕ	೧೬.೦೬	೨೨.೪೮	೧೮.೬೦
೨	ಮಾಧ್ಯಮಿಕ	೨೯.೫೫	೨೯.೬೪	೨೯.೫೯
೩	ಪ್ರೌಢ	೩೨.೫೫	೩೫.೧೮	೩೩.೫೯
೪	ಹಿರಿಯ	೧೪.೧೩	೧೦.೪೨	೧೨.೬೬
೫	ಡಿಪ್ಲೋಮಾ	೦.೨೧	೦.೦೦	೦.೧೩
೬	ಪದವಿ	೪.೯೩	೧.೬೩	೩.೬೨
೭	ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ	೦.೮೬	೦.೦೦	೦.೫೨
೮	ಇತರ ಪದವಿ	೧.೭೧	೦.೬೫	೧.೨೯
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೧೮.೬೦ ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೨೨.೪೮ ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ ೧೬.೦೬ ರಷ್ಟು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ ೨೯.೫೯ ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶೇಕಡಾ ೩೩.೫೯ ರಷ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೩೫.೧೮ ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ ೩೨.೫೫ ರಷ್ಟು ಜನರು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ ೧೨.೬೬ ರಷ್ಟು ಜನ ಪಿಯುಸಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಓದಿರುವುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ೧೦.೪೨ ರಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ೧೪.೧೩ ರಷ್ಟು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಓದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೩.೬೨ ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೧.೬೩ ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಶೇಕಡಾ ೪.೯೩ ರಷ್ಟು ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ ೦.೫೨, ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಶೇಕಡಾ ೪ ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಜಿಪಜಾರಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬಹುದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂಬೀಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲದೆ, ಜಿಪಜಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಜಾತಿಯ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬೫೦೦ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದು, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮನಾಗಿರದೆ ಕೀಳು ಮತ್ತು ಮೇಲು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ತರೀಕೃತ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ಥರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾಡು ಅತ್ಯಂತ ನಿಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸ್ತರೀಕೃತ (stratified) ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು. ಜಾತಿಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ಥರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅನರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಗೊಲ್ಲ, ಹಟ್ಟಿಯವರು, ಗೊಲ್ಲ, ಹಟ್ಟಿ ಜನ, ಗೊಲ್ಲರಪ್ಪಿಯವರು

ಎಂಬ ಸಂಜೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಗೊಲ್ಲರನ್ನು, ಗೊಲ್ಲರತ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದು ಸಂಜೋಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಳ ಹಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳಂಕಿತ (stigmatised) ಸಮುದಾಯದಂತೆ ಸಮಾಜ ದೂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ (social environment) ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಧಾನ (living conditions)ವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಟ್ಟಿ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ (social backwardness) ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾನದಂಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರು ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಮೌಢ್ಯ, ಅಮಾನವೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಚರಣೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜಾಗಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಚೆಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನೆರೆ (settlement), ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಬಂಧುತ್ವ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ, ಭಾಷೆ, ವೇಷ-ಭೂಷಣ, ಆಹಾರ, ಮಡಿ-ಮೈಲಿಗಯ ಅಂಶಗಳು, ಧರ್ಮ, ಕಲೆ, ದೇವರು-ದಿಂಡರು, ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೆ ನೋಡಿದರೆ

ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ನೋವು ಎನೆಂದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಬುಡಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವುದು. ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಗಳಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು ಗೊಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರುವರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರೂ ಲೋಕಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದ ಡಿ. ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯನವರು ೧೯೯೭ ರ ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿ ಮಸೂದೆಯೊಂದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಾದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು) ಆಜ್ಞೆ ೧೯೫೦ ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರವು ೧೯೭೪ ರಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಇತರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು (ವಿಜ್ಞಾನಿಕ, ಏನಾಂಕ ೫-೫-೧೯೯೭). ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೃಹತ್ ಚಳುವಳಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಚಳುವಳಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು.

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಇತರ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾಗಿ

ರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚು ಇವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಗರೀಕ ಪ್ರಸಂಕದ ಅನುಕರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇರಬೇಕು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನುಗಳು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೋ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೋ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಆಧುನಿಕ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಳೆ ಖಾಸಿಜ್ಜ ಬಳಿಗಳಿಗೂ ಸಂಯಾದ ಬೆರೆ ಸಿಗದೆ ಇವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆಂದೇ ಹೇರಬೇಕು ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳ ಕೆಳಹಂತದ ನೌಕರಿಗಳಿಗೇ ತೃಪ್ತಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಪರಿಸರ ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ (Qual tative edu- cation) ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಗರವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರ ಮೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆರಣ್ಯ ನಾಶ, ಗೋಮಾಳಗಳ ನಾಶ, ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಶು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಆಶೀ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎ ಎ ಡಿ ಲೂಯಿಸ್ ರವರು ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ The prefix Kadu Golla (Forest) is necessary to distinguish the Tribal section, who have a culture of their own, distinct from Uru Gollas who are socially culturally advanced, have a more stable economy and are settled in developed areas (Luiz, A A D: 1963.)

ಕೋಷ್ಟಕ: ೧೦.೩ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಮನೆಯ ವಿಧಗಳು

ಮನೆಯ ವಿಧ	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತೇಕಡಾವಾರು
ಟೆಂಟ್	೨	೦.೫೦
ಗುಡಿಸಲು	೧೭೮	೪೪.೫೦
ಟೆನ್	೨೨	೫.೫೦
ಧಾಬಾ	೫೧	೧೨.೭೫
ಆರ್ ಸಿ ಸಿ	೨	೦.೫೦
ಟೈಲ್ಡ್	೯೫	೨೩.೭೫
ಅಶ್ರಯ	೪೭	೧೧.೫೦
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ	೪	೧.೦೦
ಒಟ್ಟು	೪೦೦	೧೦೦.೦೦

ಈ ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಹುತೇಕ ಅಂದರೆ ೪೪.೫೦ ರಷ್ಟು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಜನತೆ ಇನ್ನೂ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ೨೩.೭೫ ರಷ್ಟು ಜನರು ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ: ೧೦ ೪ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಧ	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತೇಕಡಾವಾರು
೧	ಪಡಿತರ ಜೇಟಿ	೩೫೦	೫೨.೭೯
೨	ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ	೯೫	೧೪.೩೩
೩	ಭಾಗ್ಯ/ ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ	೧೪೩	೨೧.೫೭
೪	ಗ್ಯಾಸ್	೧	೦.೧೫
೫	ನಲ್ಲಿ	೧	೦.೧೫
೬	ಶೌಚಾಲಯ	೧	೦.೧೫
೭	ಸ್ನಾನಗೃಹ	೨	೦.೩೦
೮	ಸೈಕಲ್	೨೭	೪.೦೭
೯	ರೇಡಿಯೋ	೨೭	೪.೦೭
೧೦	ಟೇವಾರಕಾರ್ಡರ್	೧೦	೧.೫೧
೧೧	ಟೀವಿ	೫	೦.೭೫
೧೨	ದೂರವಾಣಿ	೦	೦.೦೦
೧೩	ಮೊಬೈಲ್	೧	೦.೧೫

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೋಷ್ಟಕ ೧೦.೩ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೂರವಾಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವರೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಶೇ.೩೬.೨೭ ರಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಸಹ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ. ೧೦.೫ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಸಂ.	ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	ಗಂಡು	ಹೆಣ್ಣು	ಒಟ್ಟು
೧	ಯಶವಂಶ ಗುರುತನ ಚೀಟಿ	೯೭.೮೫	೯೭.೦೩	೯೭.೪೮
೨	ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ	೦.೦೦	೦.೯೯	೦.೪೫
೩	ಅಂಗವಿಕಲ	೦.೯೯	೦.೭೯	೦.೯೦
೪	ಕಲಾವಿದ	೦.೬೬	೦.೫೯	೦.೬೩
೫	ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಶಿಷ್ಯವೇತನ	೦.೩೩	೦.೫೯	೦.೪೫
೬		೦.೧೭	೦.೦೦	೦.೦೯
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರು (೯೭.೪೮) ಒಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಯುಂತ್ರಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೦.೬ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಗವಿಕಲರು

ಸಂ.	ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ	ಗಂಡು	ಹೆಣ್ಣು	ಒಟ್ಟು
೧	ಮೂಗ	೭೧.೪೩	೪೨.೮೬	೫೭.೧೪
೨	ಕಿವುಡ	೦.೦೦	೦.೦೦	೦.೦೦
೩	ಕುರುಡ	೦.೦೦	೧೪.೨೯	೭.೧೪
೪	ಮತಿಭ್ರಮಣೆ	೦.೦೦	೦.೦೦	೦.೦೦
೫	ಅಂಗವಿಕಲ	೨೮.೫೭	೪೨.೮೬	೩೫.೭೧
	ಒಟ್ಟು	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦	೧೦೦.೦೦

ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯವು

ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಆ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿರುವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಅರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರಾದರೂ ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆ, ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದುವು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೯೯೨ ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೧೯೯೨ ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ೭೩ ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ೧೯೯೩ ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಮೂಂನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ೧೯೯೪ ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು 'ಎ' ಗುಂಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು 'ಬಿ' ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯಾದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು 'ಎ' ಗುಂಪಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಬಿಕ್ಕುಗೊಯ್ಯನ್ನು ಒಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಅಧಕ್ಷರಾಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಸದಸ್ಯ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸದ ಹೊರತು ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ಪಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಗಳು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವಾಗದೇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು

೧. ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಸಹಾಯ-ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯ ಆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು.
೨. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದ ಕೌಶಲ್ಯಧಾರಿತ ಕಸುಬನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಯುವಕರು ತಯಾರಾಗಬೇಕು.
೩. ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವುದು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

೪. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು.
೫. ಗೊಲ್ಲರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚಳಗಳನ್ನ dismental ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುವುದು.
೬. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಸಿನೆಮಾ ಮುಂತಾದ ಧ್ವನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ತಲಾತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವು ಮೂಡನಂಶಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
೭. ಸಮುದಾಯದ ನಿಖರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅರಿಯಲು ಸುವಿಶ್ವಾರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ತಜ್ಞ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಂದ ನಡೆಸುವುದು.
೮. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವು ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟಾದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
೯. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.
೧೦. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯು ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.

ಅಂಕಿತಗಳು: ೧. ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ

ಹಾಲ್ಯಾಕುಗಳು	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರುಗಳು	ಮಿಷುಲು	ಜನಸಂಖ್ಯೆ		
			ಗಂಡು	ಹೆಣ್ಣು	ಒಟ್ಟು
೧. ಚಳ್ಳಕೆರೆ	೧. ದೇವರೆ ಮಠಕುರು	೪೪	೨೦೮	೧೯೪	೪೦೨
	೨. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	೭೯	೨೦೭	೧೯೭	೪೦೩
	೩. ಆ. ಕೆರೆಮುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಸಾಣಕೆರೆ)	೨೩	೭೪	೭೩	೧೨೭
	೪. ಆ. ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ (ಸಾಣಕೆರೆ)	೭೭	೨೧೦	೧೯೫	೪೦೫
	೫. ಸೂರಪಹಳ್ಳಿ	೫೧	೧೪೪	೧೦೭	೨೫೩
	೫. ವಡೇದಹಳ್ಳಿ	೭	೧೪	೧೫	೨೯
	ಒಟ್ಟು	೨೨೩	೮೪೬	೭೭೧	೧೬೧೯
೨. ಚಳ್ಳಮೇಕೆ	೧. ಗೋವೊಡು	೧೫	೩೭	೨೭	೬೦
	೨. ಹೊಸಕೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	೭೫	೧೭೯	೧೫೧	೩೩೦
	೩. ಜಾವಕೊಂಡೆ	೮೧	೨೪೭	೧೯೭	೪೩೯
	೪. ಪಾದಕೆರೆಹಳ್ಳಿ	೨೭	೭೪	೫೦	೧೨೪
	೫. ಕುರುಮನೂರು	೪೨	೧೧೯	೯೫	೨೦೪
	ಒಟ್ಟು	೨೨೦	೭೪೫	೫೧೨	೧೧೫೭
೩. ಕಿರಿಮೂರು	೧. ಕಡಿಲಹಳ್ಳಿ (ಹರ್ತಿಗೋಟಿ)	೩೯	೧೨೧	೧೦೭	೨೨೭
	೧. ಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಹರ್ತಿಗೋಟಿ)	೨೩	೮೧	೭೩	೧೫೪
	೨. ಹೊಸಯ್ಯನಾಡಿ	೮	೧೫	೧೫	೩೦
	೩. ಆ. ಹಳ್ಳಿಬೇಡಹಳ್ಳಿ	೩೯	೧೨೯	೧೧೯	೨೪೮
	೩. ಆ. ಬುಲಗಂಕಹಳ್ಳಿ	೧೪	೭೦	೩೭	೯೭
	೪. ಸಂದಿಹಳ್ಳಿ	೧೯	೭೭	೩೧	೧೨೭
	೫. ಆ. ಮೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ	೮೦	೨೨೫	೧೮೦	೪೦೫
	೫. ಆ. ಕೆಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	೩೪	೧೦೧	೮೯	೧೯೦
	ಒಟ್ಟು	೨೫೬	೭೯೮	೬೭೯	೧೪೭೭
೪. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	೧. ಲರೇಹಳ್ಳಿ	೩೫	೯೪	೫೭	೧೫೧
	೨. ಆವಳಹಳ್ಳಿ	೨೫	೮೫	೩೯	೧೨೪
	೩. ಗಂಗನಮಾವ	೮೩	೨೪೭	೨೦೭	೪೫೦
	೪. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	೩೪	೧೧೭	೯೨	೨೦೯
	೫. ರಾಮಗಿರಿ	೭೩	೧೮೮	೧೭೨	೩೬೦
	ಒಟ್ಟು	೨೫೮	೭೨೭	೫೮೭	೧೩೧೪
೫. ಹೊಸದೇವೆ	೧. ದೇವನಹಳ್ಳಿ	೩೨	೧೦೭	೭೭	೧೮೩
	೨. ಆ. ಹೊಸ ಕಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	೫೩	೧೪೭	೧೨೦	೨೭೮
	೩. ಆ. ಹಳೆ ಕಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ	೩೦	೭೨	೭೪	೧೩೭
	೩. ಹೊರೂರು	೭೫	೧೩೦	೧೧೮	೨೪೮
	೪. ಲಕ್ಕಹಳ್ಳಿ	೪೪	೧೩೫	೧೦೯	೨೪೪
	೫. ಮಾಡದಕೆರೆ	೩೯	೧೩೫	೧೦೯	೨೪೪
	ಒಟ್ಟು	೨೫೩	೭೨೫	೫೯೮	೧೩೨೩
೬. ಬೊಳಗಲ್ಕೂರು	೧. ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ	೮೦	೨೧೭	೧೫೨	೩೯೯
	೨. ಟೈರಾಪುರ	೮೮	೨೭೮	೨೦೭	೪೮೫
	೩. ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ	೨೩	೭೫	೭೮	೧೪೩
	೪. ಹಾವೇಗಲ್	೧೫	೩೭	೪೦	೭೭
	೫. ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ	೯೪	೨೭೩	೨೨೭	೫೦೦
	ಒಟ್ಟು	೩೦೦	೮೬೯	೭೫೬	೧೬೨೫

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು: ೨. ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರುಗಳು	ಮನೆಗಳು						
		ಗುಡಿಮಠ	ಮಠಗಳು	ಮನೆಗಳು	ಆದಾಯ	ಕೊಟ್ಟಿ	ಬಾವುತ	ಬಾವುತ
೧. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧. ಮಾರ್ಕೆ ಮಠ	೧೫	೬೨	೩				
	೨. ಮೊಮ್ಮ	೨೫	೫೦	೧				
	೩. ಆ. ಕೆ. ಮೊಮ್ಮ (ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ)	೧೦	೧೬					
	೪. ಆ. ಮೊಮ್ಮ (ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ)	೧೫	೧೬	೧				
	೫. ಮೊಮ್ಮ	೪೦	೬					೩
	೬. ಮೊಮ್ಮ	೧	೫					
೨. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧೦೬	೧೫	೧				೩
	೨. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೩	೫	೩				
	೩. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೩೬	೧೬	೩				
	೪. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೨	೫	೫				
	೫. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೨	೫	೫				
	೬. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧	೫	೫				
೩. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೪೬	೪೪	೧೫				
	೨. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೩೬	೫೫	೧				
	೩. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧	೫೫	೫				
	೪. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೫. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೬. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
೪. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫೫	೫೫	೫				
	೨. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೩. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೪. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೫. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೬. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
೫. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫೫	೫೫	೫				
	೨. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೩. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೪. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೫. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೬. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
೬. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫೫	೫೫	೫				
	೨. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೩. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೪. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೫. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೬. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
೭. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫೫	೫೫	೫				
	೨. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೩. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೪. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೫. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೬. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
೮. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೧. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫೫	೫೫	೫				
	೨. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೩. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೪. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೫. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				
	೬. ಬಿಕ್ಕಿಲೆ	೫	೫	೫				

ಆಧಾರ: ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ೧ ರಿಂದ ೬, ಡಾ. ಎಸ್. ಕೆ. ಸಮೋಲಯ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ (ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಅಪ್ಪಣ್ಣರ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ೨೦೦೨)

ಅಂಕಿತಂಶಗಳು: ೩. ಮುಂದುವರೆದಿದೆ

ಪಾಲಕರು	ಗಾ.ವೆ.ಸೆ. ಪಾಲಕರು	ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ									
		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ	ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ	ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ	ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ	ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ	ಮಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ
೧. ಪಾಲಕರು	೧. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
	೨. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
	೩. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
	೪. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
	೫. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
೨. ಪಾಲಕರು	೧. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
	೨. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
	೩. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
	೪. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦
	೫. ಅಧ್ಯಾಪಕರು	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦	೧೦

ಅಂಕಿತಂಶಗಳು ೪. ಸುಯಾವರೆದಿದೆ

ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು		ಕೆಲಸಗಳು						
		ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ	ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಚ್ಚು	ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಚ್ಚು	ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಚ್ಚು	ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಚ್ಚು	ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಚ್ಚು	ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಚ್ಚು
೪. ಹೊಸಕೆರೆ	೧. ಅರಣ್ಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೨. ಅರಣ್ಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೩. ಗ್ರಾಮೀಣ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೪. ಹೊಸಕೆರೆ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೫. ರಾಜಕೀಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
೫. ಹೊಸಕೆರೆ	೧. ಅರಣ್ಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೨. ಅರಣ್ಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೩. ಗ್ರಾಮೀಣ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೪. ಹೊಸಕೆರೆ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೫. ರಾಜಕೀಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
೬. ಹೊಸಕೆರೆ	೧. ಅರಣ್ಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೨. ಅರಣ್ಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೩. ಗ್ರಾಮೀಣ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೪. ಹೊಸಕೆರೆ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯
	೫. ರಾಜಕೀಯ	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯	೫೯

ಅಂತಿಮತೆಗಳು ೨೩. ಆಂಧ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಭೂ ವಿವರ

ತಾಲೂಕುಗಳು	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರುಗಳು	ಭೂಮಿಯ ವಿವರ			ಫಲಾನುಗುಣ				ಭೂಶ್ರೇಣಿಗಳು			
		ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ	ಸುಮಾರು ಬರ
೧. ಚಳ್ಳಕೆರೆ	೧. ದೇವೇರಿ ಮೆರಿಕುಂಟೆ	೨೪	೧೫	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೨. ಹೆಬ್ಬಾಳಕಟ್ಟೆ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೩. ರ. ಕರಮುಂಡು ಹಟ್ಟೆ (ಕಾರ್ತಿಕೇರಿ)	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೪. ರ. ಮಂಜೇನಹಟ್ಟೆ (ಕಾರ್ತಿಕೇರಿ)	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೫. ಸೂರನಹಟ್ಟೆ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
೨. ಬತ್ತಮಗ	೬. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೭. ಗೋವಿಂದರು	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೮. ಹೆಬ್ಬಾಳಕಟ್ಟೆ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೯. ಕಾರ್ತಿಕೇರಿ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೧೦. ಮಂಜೇನಹಟ್ಟೆ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
೩. ಹಿರಿಯವರು	೧೧. ಕಾರ್ತಿಕೇರಿ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೧೨. ಮಂಜೇನಹಟ್ಟೆ (ಕಾರ್ತಿಕೇರಿ)	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೧೩. ಹೆಬ್ಬಾಳಕಟ್ಟೆ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೧೪. ಕಾರ್ತಿಕೇರಿ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪
	೧೫. ಮಂಜೇನಹಟ್ಟೆ	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪	೨೪

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ೫. ಮುಂದುವರಿದಿದೆ

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಸರುಗಳು	ಕುಟುಂಬ	ಭೂಮಿಗಳು			ಪ್ರತಿ ವೈ.ಸಸಗಳು					
			ಬೂದಲಾಟ	ನೀರಾವರಿ	ಜಮೀನ್	"ಎ"	"ಬಿ"	"ಸಿ"	"ಡಿ"	"ಇ"	"ಒ"
೧. ಹೊಸಪೇಟೆ	೧. ಅರಸೀಕೆರೆ	೨೫	೨೬	೪೦	೬೬			೨	೪	೨೦	೫
	೨. ಅರಸೀಕೆರೆ	೨೫	೨	೧೫೬	೧೫೮		೧	೧೦	೬	೩	೨
	೩. ಗುಡುಗನವುಡು	೨೫	೧೦೦	೨೫೦	೪೫೦		೧೦	೧೬	೨೬	೧೫	೬
	೪. ಹೊಸಪೇಟೆ	೨೫	೨೫	೨೦೨	೨೦೨	೨	೩	೧೨	೧೫	೨	೧
	೫. ರಾಮನಗಿರಿ	೬೫	೧೫೦	೨೦೦	೪೫೦	೩	೩	೧೬	೨೫	೧೫	೫
	೬. ಹೊಸಪೇಟೆ	೨೫	೨೫೦	೧೦೦೬	೧೦೦೬	೫	೧೬	೫೫	೬೫	೫೬	೨೦
೨. ಹೊಸಪೇಟೆ	೧. ಬೀದಿನಹಳ್ಳಿ	೩೫		೨೫೫	೨೫೫		೫೫	೧೦	೧೫	೩	೧
	೨. ರ. ಹೊಸಪೇಟೆ	೫೫	೫೫	೧೦೦	೧೦೫			೧	೨೫	೨೬	೧
	೩. ರ. ಹೊಸಪೇಟೆ	೫೫	೫೫	೬೫	೬೫			೨	೬	೧೦	೬
	೪. ಹೊಸಪೇಟೆ	೫೫	೫೫	೨೫೬	೨೫೬		೧	೨೦	೨೫	೫	೧
	೫. ಅರಸೀಕೆರೆ	೫೫	೧೦	೧೫೦	೧೫೦				೨೫	೨೦	೧
	೬. ಹೊಸಪೇಟೆ	೫೫	೧೦	೧೫೦	೧೫೦		೨	೧೦	೧೫	೧೦	೧
೩. ಹೊಸಪೇಟೆ	೧. ಬೀದಿನಹಳ್ಳಿ	೨೫	೫೫	೫೫	೫೫		೫	೫೫	೫೫	೫೫	೧೫
	೨. ಬೀದಿನಹಳ್ಳಿ	೫೫	೧೫೫	೫೫	೫೫		೫	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫
	೩. ಬೀದಿನಹಳ್ಳಿ	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫		೫	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫
	೪. ಬೀದಿನಹಳ್ಳಿ	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫		೫	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫
	೫. ಬೀದಿನಹಳ್ಳಿ	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫		೫	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫
	೬. ಬೀದಿನಹಳ್ಳಿ	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫		೫	೫೫	೫೫	೫೫	೫೫

ಅಂಕಿತಾಂಶಗಳು ೬. ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪಡುಸಂಪತ್ತು

ಶಾಖಾಳ್ವೆಗಳು	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರುಗಳು	ಹುಲಿಯಾ	ಪಡುಸಂಪತ್ತು				ಮೊತ್ತ	ಮೊತ್ತ
			ಎತ್ತು	ಆಳಲು	ಎತ್ತು	ಕೊಳೆ		
೧. ಬಳ್ಳಾರಿ	೧. ದೇವರ ಪುರಿಯ	೮೪	೧೦೩	೧೩	೬	೧೦೨	೧೪೮	೧೦೨
	೨. ಪೊನ್ನಾಳು	೭೯	೮೬	೪೦	೬೨	೧೦೭	೧೦೫	೨೨
	೩. ಬ. ಕಲಿಮುಂಬಾಹಳ್ಳಿ (ಗಾವಳಿ)	೨೭	೮೩	೭	೫	೭೦	೮೧	೮೧
	೪. ಬ. ಬಿಂಚೇವಹಳ್ಳಿ (ಗಾವಳಿ)	೭೭	೯೬	೧೩	೩೪	೧೦೬	೭೧	೭೧
	೫. ಸೋರನಹಳ್ಳಿ	೫೦	೫೪	೪	೨	೧೦೫	೨೨	೧೦
೨. ಬಳ್ಳಾರಿ	೬. ಬಿಟ್ಟು	೭	೭	೪	೨	೫೭೭	೪೩೭	೪೩೭
	೭. ಗೋನೂರು	೧೫	೧೫	೬	೬	೧೭	೧೭	೧೭
	೮. ಹೊಸಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	೭೫	೯೪	೧೩	೩೩	೧೭೦	೭೨	೭೨
	೯. ಬಾವಣೂರು	೮೦	೯೭	೧೫	೩೩	೧೭	೧೭	೭೨
	೧೦. ಮದಗುರಪುರ	೨೭	೨೭	೪	೧೦	೭೫	೭೫	೭೫
೩. ಬಳ್ಳಾರಿ	೧೧. ಕುರುವನೂರು	೪೨	೫೭	೧೯	೨೪	೨೯೦	೮೦	೮೦
	೧೨. ಬಿಟ್ಟು	೨೨೦	೨೯೦	೩೦	೧೫	೫೭೭	೧೭೦	೧೭೦
	೧೩. ಕೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಪರ್ವತಾಂಶ)	೭೯	೭೯	೦	೭೭	೫೭೫	೫೭೫	೫೭೫
	೧೪. ಮರವನಹಳ್ಳಿ (ಪರ್ವತಾಂಶ)	೨೫	೨೯	೦	೭	೧೭೭-೫	೭೯	೭೯
	೧೫. ಹೊಸರಾಯನೂರು	೮	೮	೨	೫	೨೫	೨೫	೨೫
೪. ಬಳ್ಳಾರಿ	೧೬. ಬ. ಪುರಬಿಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ	೩೯	೨೫	೨೦	೫೦	೨೫	೨೫	೨೫
	೧೭. ಬ. ಬಾವಣೂರುಹಳ್ಳಿ	೧೪	೨೮	೭	೫	೩೦೦	೧೫	೧೫
	೧೮. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ	೧೫	೩೦	೪	೧೭	೧೭೫	೨೨	೨೨
	೧೯. ಬ. ಬೊಮ್ಮಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	೮೦	೫೦	೪	೨೬	೫೭	೫೭	೫೭
	೨೦. ಬ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	೩೪	೪೭	೧೭	೪೨	೫೭೭	೫೭೭	೫೭೭
೫. ಬಳ್ಳಾರಿ	೨೧. ಬಿಟ್ಟು	೨೫೭	೨೭೨	೫೫	೧೭೦	೫೭೭	೫೭೭	೫೭೭

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮಾಹಿತಿದಾರರು

ಹೆಸರು	ವಯಸ್ಸು	ಬೆಡಗು	ವೃತ್ತಿ	ಊರು
ಅಜ್ಜಪ್ಪ	೨೦	ಬೊಮ್ಮನರು	ಪ್ರವಾಸಕರು	ಕಾಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಚಳಕೆರೆ
ಕರಿಯಪ್ಪ ೩	೭೦	ಮಾಸಲರು	ನಿವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು	ಮಾಣೇನಹಳ್ಳಿ
ಕರಿಯಪ್ಪ	೪೫	ಸನ್ನರು	ಕೆಟಿಪಿಎಲ್ ನೌಕರ	ಚಾಂಗವರ ಶಿರಾ ತಾ.
ಡಾ. ಕಾಟಪ್ಪ ವೈ	೭೦	ಸನ್ನರು	ನಿವೃತ್ತಿ ವೈದ್ಯರು	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚನ್ನಕೇಶವ	೩೫	ಬಾಲನೋರು	ಸಮಾಜಸೇವಕರು	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಗರು	೫೦		ವೈದ್ಯಕೀಯ	ವೇಣಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ, ಹಿರಿಯೂರು
ತಮ್ಮಣ್ಣ	೭೦	ಸನ್ನರು	ಸಮಾಜಸೇವಕರು	ತೊರೆಬಿದಿನಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ
ತಿನ್ನಪ್ಪಾಮಿ	೩೦	ಕರಡಿ ಗೊಲ್ಲರು	ಸಮಾಜಸೇವಕರು	ಚಗಲೂರು, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ
ತಿಪ್ಪಪ್ಪಾಮಿ	೨೮	ಸನ್ನವರು	ಖಾಸಗಿ ನೌಕರ	ವೇಣಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ.
ದೊಡ್ಡನಾಗಪ್ಪ	೭೨	ಮೆರಿಯರು	ಸಮಾಜಸೇವಕರು	ಮೆಕಲೂರುಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಯೂರು
ನಾಗಪ್ಪ ವಿ.	೭೪	ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು	ನಿವೃತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ	ವೇಣಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ.
ಪ್ರಕಾಶ್	೨೯	ಸನ್ನವರು	ವಕೀಲರು	ಮುಗುಸುಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ.
ಮುದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್	೭೦	ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು	ನಿವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು	ವೇಣಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ.
ಮೈಯ್ಯಾರಪ್ಪ	೩೫	ಸನ್ನರು	ಟ್ರಬರಿ ನೌಕರ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ವಿಶಾಲಮ್ಮ	೩೦	ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರ	ಖಾಸಗಿನೌಕರನಿಗೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಶಿವಯ್ಯಾರವ	೩೦	ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು	ವಕೀಲರು	ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ.
ಶ್ರೀಕಂಠನ	೭೨	ಕರಡಿಗೊಲ್ಲರು	ನಿವೃತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ	ಪಿ.ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಪರಾಮರ್ಶ ಸೂಚಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಟ್ಟ, ವೆಂಕಟರಂಗೋ (ಅನು), ಗ್ಲಾಮುಟೀಯರು ಮುಂಬಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇರಿದ

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ್ದು: ಧಾರವಾಡ ದೇಗಲಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ಕಾನಡಾ ಈ ನಾಲ್ಕು
ಜಿಲ್ಲೆಗಳದ್ದು (ಮುಂಬಯಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೊ, ೧೯೯೩)
ಪುನರ್ ಮುದ್ರಣ, ೧೯೮೪, ಹೊಸ ದೆಹಲಿ ಎಷಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್.
ಕರಿಯಪ್ಪ ಡಿ., ಲೇಖನ ಅಡವಿ (ಕಾಡು) ಗೊಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ,
ಸ್ವರಣ ಸಂಚಿಕೆ, (ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ, ೧೯೭೨)

ಕಾಳಿಗೌಡ ನಾಗವಾರ., ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಜಾನಪದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ (ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ೧೯೮೪)

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು., 'ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು' ಸಂಪಾದಕರು, ಪ್ರೊ ಎಚ್ ಜೆ ಜಿಲಕ್ಟಪ್ಪಾಡರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಂಪುಟ-೧, (ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ
ಆಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೮)

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಎಂ., ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ (ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆಂಡ್
ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೫)

.....ಒಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು, ೨೦೦೫)

ಚೆಲುವರಾಜು., ಜುಂಜಪ್ಪ (ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೧೯೯೭)

ನಾಗರಾಜು ಬಿ ಎ., ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟ (ಅಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೮)

ಪ್ರಶಾಂತ ಎಚ್ ಡಿ (ಸಂ.), ಜನಸಮುದಾಯ ಸಂಪ್ರತಿ (ಹಂಪಿ-ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
೨೦೦೦)

ಮೀರಾಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿವಣ್ಣ., ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಒಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (ಸಿವಿಜಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೫)

ಮೇತ್ರಿ ಕೆ ಎಂ., ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಕಥನಕಾವ್ಯ, (ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಂಪಿ, ೧೯೯೭)

.....ಒಡಕಟ್ಟು ಕುಲಕಸುಬಿಗಳು (ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೨)

ರಂಗಯ್ಯ ಸಾ., 'ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು' ಸ್ವರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ, (ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ
ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನ, ೧೯೭೨)

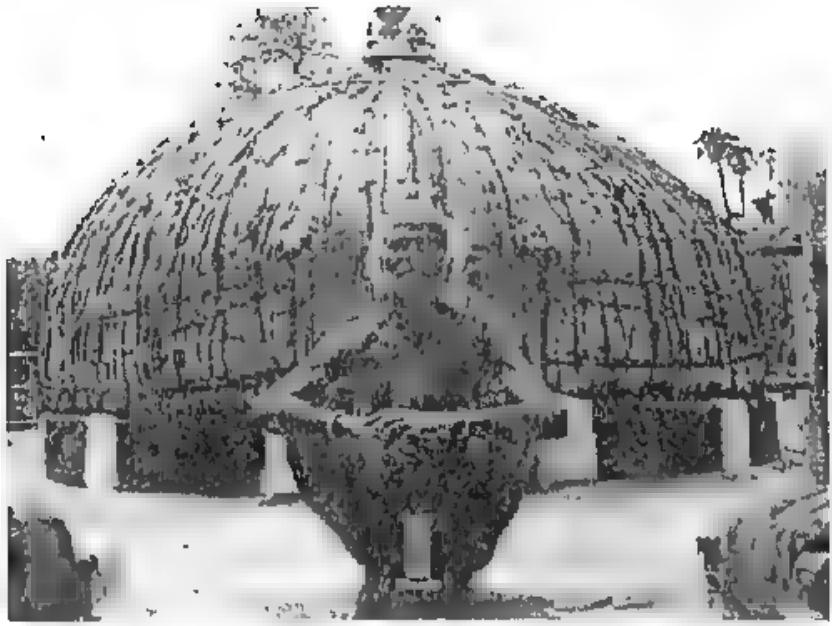
ರೈ, ಎ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ..(ಸಂ), *ವ್ಯವಿಡ ನಿಘಂಟು* (ಹಂಪಿ:ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೨೦೦೧)
 ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕೀ ನಂ., *ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು*,
 (ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ೧೯೯೪)
 ಸಕೇಶ್ಚಂದ್ರ, ಎಸ್ ಕೆ , ಮ್ಯಾಸ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು: ಒಂದು
 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ (ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಹುಪದ್ಯ
 ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ೨೦೦೨)
 ಹಂಪಿ, ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, *ವ್ಯವಿಡಭೂಷಾವಿಜ್ಞಾನ* (ಬೆಂಗಳೂರು) ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
 ಇಲಾಖೆ, ೧೯೯೧).

ಇಂಗ್ಲೀಶ್

Ananthakrishna Iyer, L K *The Mysore Tribes and Castes* (Mysore: The
 Mysore University, 1930; rpt. 1998, New Delhi Mittal Publications),
 5 Vols.
 Buchanan, Francis , *Journey through Mysore Canara and Malbar* (Lon-
 don, 1807)
*Brochure on Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and
 other Categories of Backward Classes in Services and Posts*
 (Bangalore Government Press, 1987)
*Brochure on Reservation and Concessions for Scheduled Castes, Sched-
 uled Tribes and other Backward Classes.* (New Delhi: A Naphi
 Publications, 2004).
 Devy, G N (Chairman), Technical Advisory Group on Denotified No-
 madic and Semi-nomadic Tribes Report, 2006 (New Delhi: Ministry
 of Social Justice and Empowerment, Government of India)
 Enthoven, R E , *The Tribes and Castes of Bombay* (Bombay Govern-
 ment Central Press, 1922, rpt. 1975, Delhi Cosmo Publications) 3
 Vols
 Eustace J Kitts, *A Compendium of the Castes and Tribes found in India*
Census of India 1881 (Byculla: Education Society Press, 1885,
 rpt 1982 Gurgaon: The Academic Press, Gurgaon).
 Gurulingaiah, M " Social Mobility and Social Change among Gollas"
 Unpublished Ph D Thesis submitted to Mangalore University, 2000.
 , *Tribal Culture, Change and Mobility* (New Delhi : Anmol Publi-
 cations, 2007)
 Hassan, S S , *The Castes and Tribes of H E H Nizam's Dominions* (Bom-

- bay Government Central Press, 1920, rpt. 1989, New Delhi: Asian Educational Services)
- Havanur, L G (Chairman)., *Karnataka Backward Classes Commission Report* (Bangalore: Government Press, 1975), 5 Vols
- Lutz, A A D., *The Tribes of Mysore* (Bangalore: G S Viswa and Co, 1963)
- Misra, P K, Rajalakshmi, C R, Verghese, I., *Nomads in the Mysore City* (Calcutta: Anthropological Survey of India, 1971).
- Nagan Gowda, R (Chairman)., *Mysore Backward Classes Committee Report* (Bangalore: Government Press, 1979)
- Nanjundayya, H V., *The Ethnographic Survey of Mysore* (Bangalore: Government Press, 1908).
- Posselt, *Journal of Anthropological Society*, 1888
- Praveen Fernandez., *Kadugollas* (Mangalore: Unesco Co action Learning Centre, 1994)
- Ravivarma Kumar (Chairman)., *The Karnataka State Commission for Backward Classes Special Report 2000* (Bangalore: Government Press, 2000).
- Reddy, O Chinnappa (Chairman)., *Report of the Karnataka Third Backward Classes Commission* (Bangalore: Government Press, 1990), 2 Vols.
- Risley, H H *The Caste and Tribes of Bengal* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1891, rpt. 1981, Calcutta: Firma Mukhopadhyay), vols
- Russell, R V and Hiralal, *The Tribes and Castes of the Central Provinces of India* (London: Macmillan and Co., 1916, rpt. 1975, New Delhi: Cosmo Publications), vols
- Shashi, S S., *The World of Nomads* (New Delhi: Lotus Press, 2006).
- Singh, K S , *The Scheduled Castes* (Delhi: Oxford University, Press, 1993) People of India National Series, vol. 2
-, *The Scheduled Tribes* (Delhi: Oxford University, Press, 1994) People of India National Series, vol. 3
-, *India's Communities* (Delhi: Oxford University Press, 1998) People of India National Series, vol 4-6
- . (General Editor)., *People of India - Karnataka* (New Delhi: Anthropological Survey of India, 2003) Volume XXVI.
- The Annual Administration Report on the Working of the Criminal Tribes*

- Act in the Bombay Presidency Part I* (Bombay: Govt. Centra. Press, 1936)
- The New Encyclopaedia Britannica* (The University of Chicago, 1992)
- Thurston, E., *Ethnographic Notes on Southern India* (Madras: Government Press, 1906)
- _____, *Castes and Tribes of Southern India* (Madras: Government Press, 1909; rpt. 1975, Delhi: Cosmo Publications) 7 vols
- Venkataswamy, T (Chairman) ,Report of the Karnataka Second Backward Classes Commission (Bangalore: Government Press. 1986). 3 Vols.

ದೇವರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಪೂಜಾರಿ, ಯರಬಳ್ಳಿ

ಯರಬಳ್ಳಿ ಹಾಲುಗುಡ್ಡಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ

ಗಣೆಯ ನಾವದೊಂದಿಗೆ ವಿತ್ತವು ಮತ್ತು ಬಂದವನ ಕುರಿತು ನಡೆ
ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು

ಶನಿವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ನಂತರ ದಾಸಯ್ಯನವರೊಂದಿಗೆ ಗಣೆ
ಮಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕೊಳಹಾಳ

ಗಣೆ ನಾವದೊಂದಿಗೆ ಮೈಮರೆತ ಗೊಲ್ಲಜ್ಜ

ಗಣೆಯ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಪದ ಕುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು

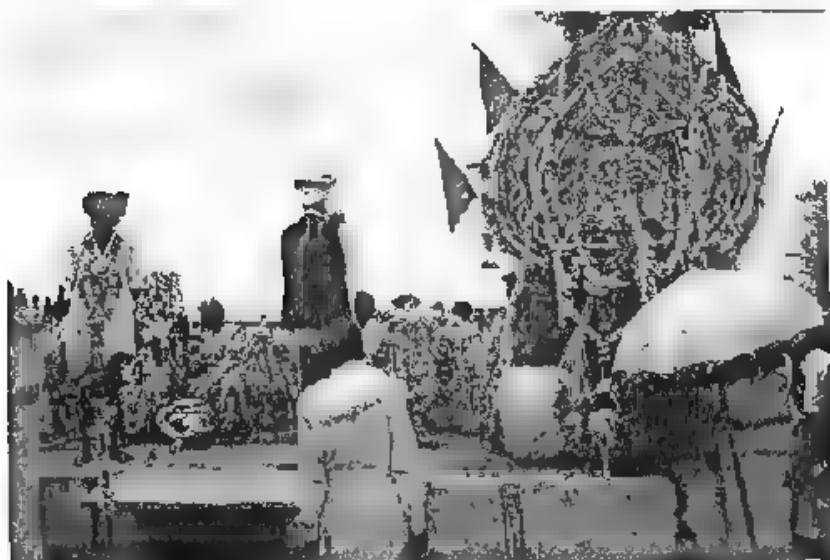
ಚಿತ್ರದೇವರ ಪೌಳಿ (ಪಾಲವ್ವನ ಹಳ್ಳಿ)

ದೇವರ ಪೌಳಿ

ಕೊಳಹಾಳ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ

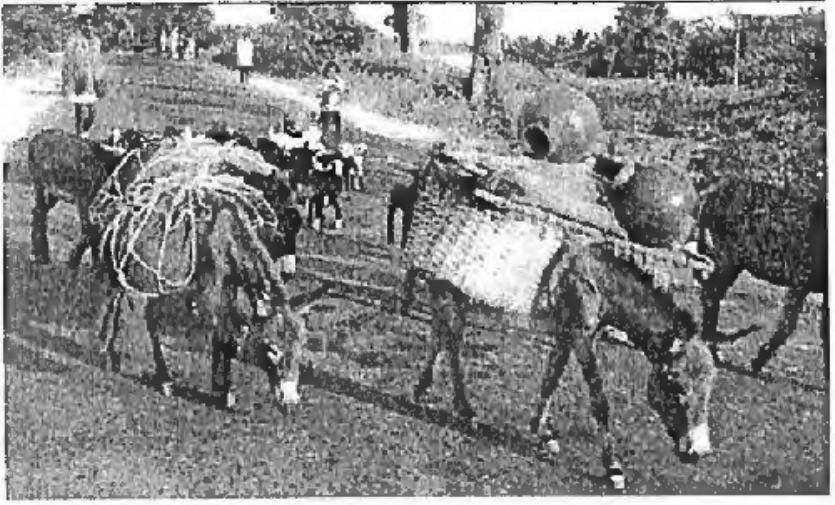
ಎತ್ತಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸವಗಳು, ವೇಣುಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ

ಗೋಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟು, ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ

ಖಾರ ಅರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಯೋವೃದ್ಧ

ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆ
ಹೊಗುತ್ತಿರುವುದು

ಬಿಡುಬಿಟ್ಟ ಕುರಿಮಂದೆ

ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಿರಿಅಜ್ಜೆ

ಗೊಲ್ಲನಕಟ್ಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟೆಯ ಅಜ್ಜೆ

ಮುಟ್ಟಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ, ಯರಬಳ್ಳಿ

ಹೆರಿಗೆ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ, ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ